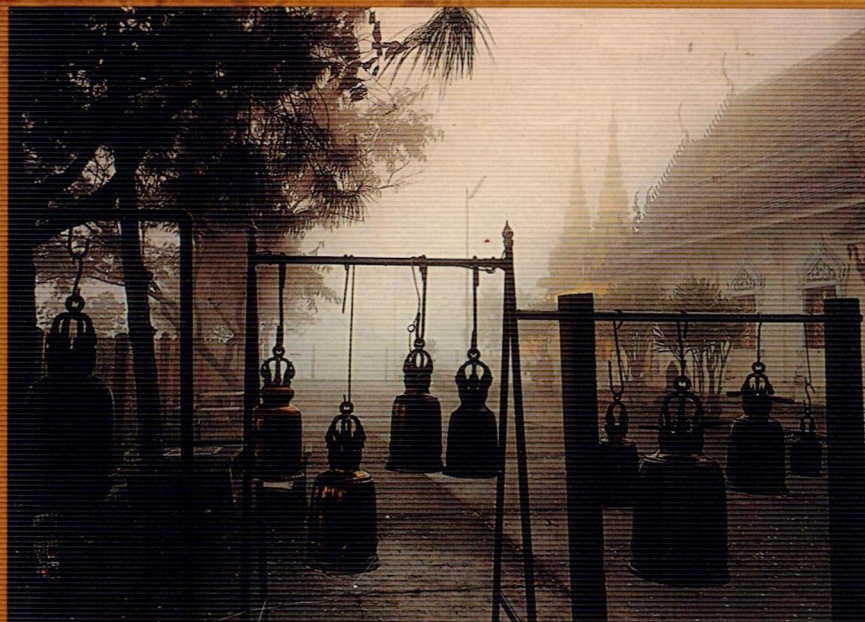

มันคืออะไรกัน?

เล่ม ๕ เพื่อการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา

ឧត្តរាធិបតី ឧត្តរាធិបតី ឧត្តរាធិបតី ឧត្តរាធិបតី ឧត្តរាធិបតី

• กราบพระนี่ถึงอะไร • ความเป็นชาวพุทธอยู่ที่ไหน • อะไรเป็นเหตุเกิด-ตายแล้วไปไหน-ทำไมต้องกรวดน้ำให้
• ชมพุทธีอยู่ที่ไหน • ถ้าเกิดอีกควรปฏิบัติธรรมข้อใด • คนปฏิบัติธรรมเป็นคนหนีโลกจริงหรือ • ทำอย่างไรไม่ทุกข์
• ทำบุญอย่างไรอันถึงส่งมาก • พุทธศาสนากับ Re-engineering • พุทธศาสนาสอนเรื่องโลกาวินิยานันแล้ว • จนแต่ไม่ทุกข์
• หน้าที่นายกับลูกน้อง • เศรษฐกิจยากจริงหรือ • ทำไมชาวพุทธชอบทำงาน • ยศและลาภทำให้เสียคนจริงหรือ • บาปทางวาจา มีมาก
• พุทธอุบาสงไรไม่บาป • กัลยาณมิตรมีคุณอนันต์ • มองโลกในแง่ดี มองอย่างไร • มารมีจริงหรือ • พุทธบริษัท ๔ คือใคร • ทำไมมาตาย
• ที่สัน-มิ • ก่อนตายจึงได้ดี นาที่ทอง • ญาณสมาบัติดีจริงหรือ • ภาวนาจิตบันทึกการฝึกกรรม • ทำอย่างไรจึงเกิดปัญญา • นั่งสมาธิอย่างไร
ไม่หลับ • ผลละมุนจากอุ้งสาร • ข้อสังเกตรอยบุคคล • พระพุทธองค์สรรเสริญผู้บำเพ็ญหรือผู้บำ • ทำไมต้องปฏิบัติธรรม • มีมานะ
ไปมาบุญ • ทำสังคเข้าสังขารเสถียรภาพ • จัดพระอาจารย์ดี • แนวทางบรรพชา • เจริญสมาธิแบบง่าย ๆ • อะไรปฏิบัติดีในโลก
• ยุคนี้ต้องคิดเป็น • ธรรมะยุคทองยุคขาวสาร • ศึกษาพุทธศาสนายึดถืออะไร • อันตรธานคืออะไร • ภาคผนวก ปัญญาธรรมจากนักปราชญ์

คุณย่าชาเอ็ง แซ่ซิ้ม (แซ่ลิ้ม) พร้อมด้วยบุตรและหลานๆ

สร้างหนังสือธรรมะนี้ ให้ไว้เป็นธรรมทาน

ตามโครงการพิมพ์ครั้งที่ ๒ เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ และมอบให้ห้องสมุด
สถานศึกษาและเรือนจำทั่วประเทศ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

อุทิศให้คุณย่าแซ่ซิ้ม แซ่ซิ้ม และญาติๆ ผู้ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร
ขอได้โปรดอนุโมทนาบุญนี้ให้สำเร็จเป็นปัตตานโมทนามัยด้วยกันทุกท่านเทอญฯ

“ (สัพพะทานัง
การให้ธรรมะเป็นทาน

อัมมะทานัง จินาติ
ชนะการให้ทั้งปวง”

ขอมอบเป็นธรรมบรรณาการ

แต่

จาก

คำกล่าวมอบหนังสือ ก่อนมอบหนังสือเป็นธรรมทาน ให้กล่าวดังนี้-

ตั้งนะโม ๓ จบ

“สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยะวะหัง นิพพานัง นะปัจจะโย โหตุ”

พิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน

ชื่อหนังสือ : มนุษย์เกิดมาทำไม ? เล่ม ๔ ว่าด้วยภาคปภินณกรรม
(ถาม-ตอบ เพื่อการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา)

เลขมาตรฐาน : ๙๗๔-๙๓๐๒๘-๗-๗

สากลประจำหนังสือ

พิมพ์ครั้งที่ ๒ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (พิมพ์ถวายพระธรรมทูตและครูพระสอน
ศีลธรรมกับมอบให้ห้องสมุดสถานศึกษาและเรือนจำทั่วประเทศ)

จำนวน : ๒๑,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด

๕/๕ ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๒-๙๕๓-๙๖๐๐

ภาพปกหน้า : สายหมอกและเสียงระฆัง พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย
จากหนังสือแรงดลใจของธีรภาพ โลหิตกุล

ภาพปกหลัง : นกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ผู้รวบรวม : นายสุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์ ๓๕๕/๑๑๙๙ ซอย ๒ หมู่บ้านพัฒนา
และเรียบเรียง : ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่ ๑๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๐๒-๕๓๖๖๕๒๒ , ๕๓๖๗๙๑๓

(ไม่สงวนลิขสิทธิ์)

หนังสือนี้ จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน ไม่จำหน่าย เมื่อท่าน
ไม่ต้องการใช้หนังสือนี้แล้ว กรุณามอบให้ห้องสมุดหรือผู้อื่นใช้
ประโยชน์ต่อไป จะเป็นกุศลอย่างยิ่ง

สารบัญ

หน้า	หน้า
คำนำ คำนิยม พระราชดำรัสของในหลวง	
ข้อ ๑ มนุษย์เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ๑	ข้อ ๒๖ นิमितหรืออารมณ์ก่อนตาย ตายแล้วไปไหน ๒๗
ข้อ ๒ ชาตินี้ ชาตินี้หน้า นรก สวรรค์มีจริงหรือ ๒	ข้อ ๒๗ ทำบุญให้ผู้ตายจะได้รับหรือไม่ ๒๙
ข้อ ๓ ทำไมคนเราเกิดมาจึงต่างกัน ๔	ข้อ ๒๘ ควรอ้อนวอนหรือควรจะอธิษฐาน ๒๙
ข้อ ๔ ศาสนาเป็นเรื่องของคนแก่ หรือหนุ่มสาว ๔	ข้อ ๒๙ ควรอ้อนวอนหรือควรจะอธิษฐาน ๓๐
ข้อ ๕ ทำดีได้มีที่ไหน นิพพานมีจริงหรือ ๖	ข้อ ๓๐ “ภวังคจิต” เครื่องบันทึกกรรม คืออะไร ๓๐
ข้อ ๖ ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้หนีโลก ๘	ข้อ ๓๑ โลกยุคข้อมูลข่าวสาร พระศาสดาสอนอย่างไร ๓๑
ข้อ ๗ กลุ่มใจมากอยากตาย จะแก้ไขอย่างไร ๙	ข้อ ๓๒ เป็นคนจนอย่างไรไม่ทุกข์ ๓๒
ข้อ ๘ ถ้ายังต้องเกิดอีก จะต้องปฏิบัติคุณธรรมอะไร ๑๐	ข้อ ๓๓ เบียดเบียนตนเองก็มีด้วยหรือ ๓๓
ข้อ ๙ พระพุทธศาสนาสอนอะไร ๑๐	ข้อ ๓๔ อาหาร ๔ ในพระพุทธศาสนา ๓๓
ข้อ ๑๐ ทำไมจึงพูดว่า การได้เกิดมาเป็น มนุษย์เป็นของยาก ๑๑	ข้อ ๓๕ ทำไมจึงต้องประมาณในการบริโภค ๓๔
ข้อ ๑๑ จะฟังเรื่องราวของสิ่ง หรือฟังตัวเองดี ๑๒	ข้อ ๓๖ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คือ อย่างไร ๓๔
ข้อ ๑๒ สวดมนต์ ทำบุญให้ทาน และถือศีลบ้างเพียงพอหรือไม่ ๑๓	ข้อ ๓๗ แขนพระไว้ที่ใจอย่างไร ๓๔
ข้อ ๑๓ ความเป็นชาวพุทธอยู่ที่ไหน ๑๔	ข้อ ๓๘ ผู้เป็นนายควรทำตัวอย่างไร ๓๕
ข้อ ๑๔ คนมั่งมีก็ตกทุกข์ได้ยากเหมือนกัน ๑๕	ข้อ ๓๙ ธรรมอันทำให้รุ่งเรืองและเป็นที่รัก ๓๖
ข้อ ๑๕ ขณะกราบพระควรนึกถึงอะไร ๑๕	ข้อ ๔๐ อดทน กับวางเฉย ทำอย่างไร ๓๖
ข้อ ๑๖ ทำบุญกุศลอย่างไรได้อานิสงส์มาก ๑๖	ข้อ ๔๑ ฟังตนเอง ทำอย่างไร ๓๗
ข้อ ๑๗ ทุกคนมีโอกาสเป็นเศรษฐี ได้เท่าเทียมกัน ๑๗	ข้อ ๔๒ พระพุทธศาสนาสอนโลกาภิวัตน์ ด้วยหรือ ๓๗
ข้อ ๑๘ ฤกษ์ยามมีจริงหรือ ๑๘	ข้อ ๔๓ ธรรมะในยุคข้อมูลข่าวสาร ทรงสอนอย่างไร ๓๘
ข้อ ๑๙ ทำไมชาวพุทธไม่ชอบรักษาศีล ๑๘	ข้อ ๔๔ ศาสนาพุทธมี Re-engineering ด้วยหรือ ๓๘
ข้อ ๒๐ อปราปรเจตนา คืออะไร ๑๙	ข้อ ๔๕ ธรรมที่สอนให้รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ๓๙
ข้อ ๒๑ ทำไมคนไม่ชอบทำบุญให้ทาน ๑๙	ข้อ ๔๖ ใส่บาตรพระตอนเช้า เป็นสังฆทานได้หรือไม่ ๓๙
ข้อ ๒๒ ทำบุญทำทานกันไปทำไม ๒๑	ข้อ ๔๗ อินทรีย์แก่กล้า คือ อย่างไร ๔๐
ข้อ ๒๓ ยศและลาภ ทำให้เสียคนจริงหรือ ๒๕	ข้อ ๔๘ ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ คืออะไร ๔๐
ข้อ ๒๔ มักน้อยกับสันโดษ เหมือนหรือ ต่างกันอย่างไร ๒๕	
ข้อ ๒๕ บาปทางวาจา มีมาก พูดอย่างไรไม่บาป ๒๕	

หน้า		หน้า			
ข้อ ๔๙	ทำอะไร จึงจะเป็นคู่สร้าง-คู่สม	๔๑	ข้อ ๗๘	อันวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์	
ข้อ ๕๐	แผ่เมตตา มีคุณจริงหรือ	๔๒		ได้ผลจริงหรือ	๖๗
ข้อ ๕๑	ทำบุญเพราะความโลก		ข้อ ๗๙	สมาธิทำให้เกียจคร้านจริงหรือ	๖๗
	จะได้ผลดีหรือ	๔๓	ข้อ ๘๐	สมาธิไม่เกียจคร้านทำอะไร	๖๘
ข้อ ๕๒	มนุษย์ฝึกได้จริงหรือ	๔๔	ข้อ ๘๑	ทำไมพระพุทธองค์หลีกเลี่ยงจาก	
ข้อ ๕๓	ทำไมคนจึงชอบทำบุญ			สำนักอาฬารดาบสและอุทกดาบส	๖๘
	มากกว่ารักษาศีล	๔๔	ข้อ ๘๒	กุศลใดที่เป็นวิริยคุณ	
ข้อ ๕๔	ทำอะไรจึงจะฝึกตนให้เกิดปัญญา	๔๖		ไม่เกิดไม่ตายอีก	๖๙
ข้อ ๕๕	มองสถานภาพของสตรีอย่างไร	๔๖	ข้อ ๘๓	แผ่เมตตาต่างจากวิปัสสนาอย่างไร	๖๙
ข้อ ๕๖	เมตตา กรุณา เกื้อกูลระบบ		ข้อ ๘๔	ทำอะไรจึงจะเกิดปัญญา	๗๐
	อุปถัมภ์จริงหรือ	๔๙	ข้อ ๘๕	การปล่อยวางคือ	
ข้อ ๕๗	พุทธบริษัท ๔ คือใคร	๔๙		การไม่ต้องทำอะไรหรือ	๗๑
ข้อ ๕๘	ใคร ๆ ก็ชอบพูดว่าอนิจจังไม่เที่ยง		ข้อ ๘๖	ปัญญาในพระพุทธศาสนา	
	เพราะอะไร	๕๐		๘ ประการ	๗๑
ข้อ ๕๙	อยากมีลาภ ยศ ควรทำอะไร		ข้อ ๘๗	พระพุทธองค์ทรงย่อโลก	
	ใช้ทรัพย์อย่างไรจึงสมควร	๕๐		ได้จริงหรือ	๗๒
ข้อ ๖๐	เคยร่ำรวยแล้ว ทำไมกลับจนลง	๕๑	ข้อ ๘๘	สอนไม่ให้ติดทั้งดีและเลว	
ข้อ ๖๑	ชมพุทธรูป อยู่ที่ไหน			คืออย่างไร	๗๒
	เขาพระสุเมรุมีจริงหรือ	๕๒	ข้อ ๘๙	“จงให้ดินาที่ทอง”	
ข้อ ๖๒	บารมีคืออะไร	๕๕		ใกล้ตาย เห็นอะไร	๗๒
ข้อ ๖๓	มามีจริงหรือ	๕๖	ข้อ ๙๐	อะไรเป็นเหตุให้เกิด	๗๔
ข้อ ๖๔	สมาธิมีคุณจริงหรือ	๕๖	ข้อ ๙๑	ปฏิจจสมุปบาท คืออะไร	๗๕
ข้อ ๖๕	นั่งสมาธิชอบช่วงหลับ จะแก้อย่างไร	๕๗	ข้อ ๙๒	พระโพธิสัตว์อยู่กลางป่า	
ข้อ ๖๖	มีมานะแก่กล้า ทำไมจึงตกอบายภูมิ	๕๘		หาวดกลัหรือไม่	๗๕
ข้อ ๖๗	เด็กต่อยกันเพราะอะไร	๕๙	ข้อ ๙๓	อะไรคือทางสายเอก	
ข้อ ๖๘	เมื่อช่วยเหลือเขาไม่ได้			และอะไรคือทางสายกลาง	๗๖
	ควรทำอะไร	๕๙	ข้อ ๙๔	จะเจริญสติ ควรรู้ธรรมอะไร	๗๖
ข้อ ๖๙	ยามสูญเสียคนรัก จะทำอะไร	๖๐	ข้อ ๙๕	ทำไมกระดุกพระอรหันต์	
ข้อ ๗๐	ทำอะไรจึงจะไม่ทุกข์	๖๑		จึงเป็นพระธาตุ	๗๗
ข้อ ๗๑	พิจารณาถึงความตาย		ข้อ ๙๖	อันตรธาน ๕ คืออะไร	๘๐
	บรรลุนิพพานได้หรือ	๖๒	ข้อ ๙๗	ทำไมต้องมาตายที่คลื่นสินามิ	๘๐
ข้อ ๗๒	เอาใจเขามาใส่ใจเรา	๖๓	ข้อ ๙๘	ทั้ง ๆ ที่รู้แต่ทำไมต้องทำบาป	๘๒
ข้อ ๗๓	คนยุคนี้ต้องคิดเป็น	๖๓	ข้อ ๙๙	อยากมีความสุข จะเริ่มที่ตรงไหน	๘๓
ข้อ ๗๔	มองแง่ดี มองอย่างไร	๖๔	ข้อ ๑๐๐	ทำอะไร จึงจะเห็นโทษ	
ข้อ ๗๕	โยนิโสมนสิการ ทำอย่างไร	๖๕		ของสังสารวัฏ	๘๔
ข้อ ๗๖	พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร	๖๖	ข้อ ๑๐๑	คนไม่ชอบพรและรับพร	
ข้อ ๗๗	เหตุการณ์วันประสูติ	๖๖		เพราะเหตุใด	๘๖

ข้อ ๑๐๒	โสดาบันเกิดอีกไม่เกิน ๗ชาติจริงหรือ	๘๖
ข้อ ๑๐๓	อยากทราบว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคืออย่างไร	๘๗
ข้อ ๑๐๔	เจริญวิปัสสนาจำเป็นต้อง เดินจงกรมและนั่งสมาธิ ด้วยหรือไม่	๘๙
ข้อ ๑๐๕	วิธีเจริญสติอย่างไร	๘๙
ข้อ ๑๐๖	ธรรมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ	๙๐
ข้อ ๑๐๗	ทำอะไรจะรู้ว่าเจริญสติ ถูกต้องแล้ว	๙๑
ข้อ ๑๐๘	จะทำให้สติเกิดต่อเนื่องนาน ๆ ได้อย่างไร	๙๑
ข้อ ๑๐๙	เคยเจริญสติแล้ว แต่ยังละกิเลสไม่ได้	๙๒
ข้อ ๑๑๐	เจริญสติดับความโกรธไม่หาย เพราะอะไร	๙๕
ข้อ ๑๑๑	ทำอะไร จึงจะละสังโยชนได้	๙๘
ข้อ ๑๑๒	ข้อสังเกตว่าปฏิบัติถูกทางแล้ว	๙๙
ข้อ ๑๑๓	ข้อสังเกตพระอรหันต์	๑๐๐
ข้อ ๑๑๔	หน้าที่ของพุทธบริษัท ๔	๑๐๑
ข้อ ๑๑๕	ข้อสังเกตสภาวะจิตใจที่ก้าวหน้า	๑๐๒
ข้อ ๑๑๖	ควรเจริญสติปฏิฐานไหนก่อน	๑๐๓
ข้อ ๑๑๗	ข้อสังเกตที่ปฏิบัติไม่ก้าวหน้า	๑๐๔
ข้อ ๑๑๘	จิตพระอรหันต์เป็นอย่างไรร	๑๐๖
ข้อ ๑๑๙	กัลยาณมิตร ช่วยเราได้จริงหรือ	๑๐๗

ข้อ ๑๒๐	ทำไม การได้ฟังพระสัทธรรม จึงเป็นของยาก	๑๐๘
ข้อ ๑๒๑	เมื่อตรัสรู้ใหม่ๆ พระพุทธองค์มีจิต ไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรม เพราะเหตุใด	๑๑๐
ข้อ ๑๒๒	เบญจวัคคีย์ บรรลุธรรมได้อย่างไร	๑๑๑
ข้อ ๑๒๓	ทำไมพระพุทธองค์ทรงสอนธรรม ให้พระยสกุณฑล ไม่เหมือนกับ เบญจวัคคีย์	๑๑๒
ข้อ ๑๒๔	พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ วัดบ้านหรือวัดป่า	๑๑๓
ข้อ ๑๒๕	ท่อนไม้ลอยน้ำที่เนาใน	๑๑๕
ข้อ ๑๒๖	พูดคุยอย่างไร จึงจะไม่เป็นบาป	๑๑๖
ข้อ ๑๒๗	บำเพ็ญบารมีและบุญกุศล อย่างไร	๑๑๗
ข้อ ๑๒๘	ปฏิบัติธรรมกันไปทำไม	๑๑๘
ข้อ ๑๒๙	เราควรปฏิบัติต่อเทวดาอย่างไร	๑๒๐
ข้อ ๑๓๐	ปรารถนาดีกับคนที่เรารัก ควรอธิบายให้เขาฟังอย่างไร	๑๒๑
ข้อ ๑๓๑	กบปี่หนึ่งนานเท่าใด	๑๒๕
ข้อ ๑๓๒	การศึกษาพระพุทธศาสนา ยึดถืออะไรเป็นหลัก	๑๒๖
	สูตรสำเร็จสู่จุลโสดาบัน	๑๒๘
ภาคผนวก	ปัญหาธรรมจากนิกายเซ็น	๑๒๙
	ประวัติผู้รวบรวมและเรียบเรียง บรรณานุกรม	

คำนำพิมพ์ครั้งที่ ๒

(ฉบับปรับปรุงใหม่)

ตามที่ได้รับรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือชุด มนุษย์...เกิดมาทำไม ? เล่ม ๑-๔ ไปตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา โดยเฉพาะเล่ม ๔ ว่าด้วยภาค ปกิณณกรรม (ถาม-ตอบ เพื่อการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา) ซึ่งได้พิมพ์ออกแจกจ่ายเป็นธรรมทานในเทศกาลงานบุญสงกรานต์เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๘ จำนวน ๖,๖๕๐ เล่ม ไปแล้วนั้น

ปรากฏว่า ได้รับความนิยมนิยจากผู้อ่านสูงสุดภายในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากเป็นคำถาม-คำตอบ กระตลัดและสั้น อ่านเข้าใจง่าย ได้รับความรู้ให้ข้อคิดและประเทืองปัญญา สามารถนำมาปรับใช้พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน เป็นที่ชื่นชอบในหมู่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากแจ้งไปว่าสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี

ผู้รวบรวมและเรียบเรียงรู้สึกปลื้มปิติ ที่มีชาวพุทธให้ความสนใจอ่านหนังสือธรรมะกันมากขึ้น และมีผู้เรียกร้องมากจนต้องพิมพ์เป็นครั้งที่ ๒ ท่านใดที่เห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ อันจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในส่วนตนและสังคมส่วนรวม ขอได้โปรดช่วยกันสนับสนุนพิมพ์ออกแจกจ่ายเป็นธรรมทานให้กว้างขวางแพร่หลายออกไปตามวัด โรงเรียน และห้องสมุดประจำตำบล หมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ โดยติดต่อไปที่คุณนัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ เจ้าของสถานธรรมทานผู้เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งมีหนังสือธรรมะที่มีคุณค่ามากกว่า ๑๐๐ เล่ม แจกเป็นธรรมทานเป็นจีรกาล

เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่าน จึงได้เพิ่มหน้าแทรกอีก ๑๘ หน้า และโดยเฉพาะ “พระราชดำรัสของในหลวง ข้อคิดในการใช้ชีวิต” และ “สภานิตย สอนหญิงของท่านสุนทรภู่” น่าจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนลูกหลานไทยได้บ้าง จึงได้คัดลอกมาลงไว้เพื่อเตือนสติและกันลืม กล่าวโดยสรุป ขอวิงวอนว่า หาก

ท่านปรารถนาดีต่อญาติสนิทมิตรรักใคร่ทั้งหลาย ท่านพึงมอบและแนะนำให้
เขาเหล่านั้นจงได้อ่านและศึกษาหนังสือเล่มนี้ด้วยเถิด เขาจะเข้าใจและได้รับ
ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาและเป็นคุณค่าที่สุดประเสริฐแห่งชีวิตยิ่ง จะ
เป็นผู้เจริญแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่เป็นไปในทางเสื่อมและอบาย ผู้ที่จะเจริญ
หรือถึงซึ่งความมีโชคลาภวาสนาดีนั้น ได้แก่ การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ (หมู่อสัตว์
ในอบายภูมิ สัตว์ดิรัจฉาน อรูป-อสังขสัตว์พรหม หรือแม้แต่เทวโลกที่
เมาเมวลุ่มหลงทึบพิศมัย ไม่มีโอกาสได้ฟังและปฏิบัติธรรม) และจะต้องมีโอกาส
ได้พบเห็นได้ยินได้ฟัง มีผู้กล่าวธรรมแสดงธรรมให้ฟัง ขอเพียงท่านจงตั้ง
จิตวางตนไว้ถูกและสัมมาปณิธิ เชื่อกรรมและเชื่อในความตรัสรู้ของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า แล้วเริ่มลงมือปฏิบัติ ท่านก็จะได้ชื่อว่ามีได้เกิดมาเป็น “ผู้นับถือ
ศาสนาพุทธแต่เพียงทะเบียนบ้าน” อีกต่อไป

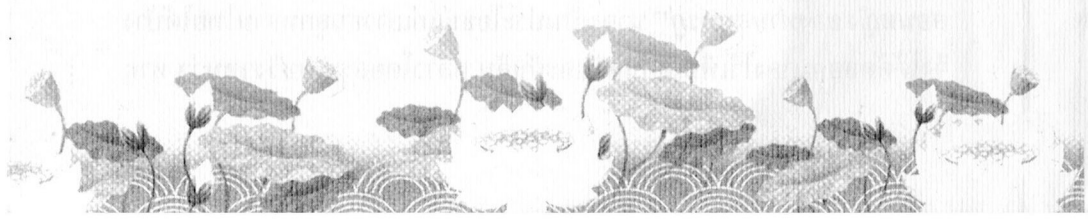
ขอขอบคุณเจ้าภาพ เจ้าของทุนทรัพย์ทุกท่านที่มีส่วนจัดพิมพ์
หนังสือเป็นธรรมทาน และท่านผู้อ่านทุกท่านที่อ่านแล้วนำไปปฏิบัติให้
สำเร็จประโยชน์ ขออำนาจแห่งบุญกุศลครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งความพ้น
ทุกข์ คือพระนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้า หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ขอให้
ชีวิตอยู่อย่างไม่วุ่นวาย หรือทุกข์น้อยลง และขออนุโมทนาบุญแก่ผู้ที่มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องในกิจการงานบุญครั้งนี้ จงทั่วกันทุกท่านด้วยเทอญ

สวัณณ พัทธกัณฐะ

อดีตนายอำเภอบางระจัน

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

สิงหาคม ๒๕๔๘

คำนำพิมพ์ครั้งแรก

ตามที่ได้จัดทำหนังสือชุด “มนุษย์เกิดมาทำไม...” เล่มที่ ๑, ๒ และ ๓ ไปแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ มีผู้อ่านให้ความสนใจ แต่ได้รับผลสะท้อนกลับว่า ผู้อ่านจำนวนไม่น้อยยังไม่ค่อยจะเข้าใจ และขาดความรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนา จึงได้รวบรวมสาระธรรมพื้นฐาน มาทำในรูปคำถาม-คำตอบ ให้อ่านง่าย รวมทั้งได้รวบรวมสาระธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติเอาไว้ในตอนท้าย ๆ ของเล่มด้วย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น รวมเป็นคำถามคำตอบ จำนวน ๑๓๒ ข้อ เป็นเล่มที่ ๔ ของหนังสือชุดนี้

หนังสือเล่มนี้ ควรที่จะได้อ่านเป็นเล่มที่ ๒ ต่อจาก เล่ม ๑ แล้ว จึงไปอ่าน คำถาม-คำตอบ เล่ม ๓ และ เล่ม ๒ ภาคปฏิบัติ เป็นเล่มสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการศึกษาทำความเข้าใจจากง่ายไปหายาก

ที่ได้พยายามเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาความรู้ เรื่องปริยัติในคันถรฐะนี้ ด้วยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติด้านวิปัสสนาธุระ เพราะถ้าหากยังขาดความรู้ความเข้าใจ เมื่อทำบุญกุศลไปแล้วยังหวังในวิกฎกุศล คือหวังที่จะเวียนเกิดเวียนตายอยู่อีก ก็จะไม่พ้นจากทุกข์ จึงขอให้ทำความเข้าใจ แล้วตั้งเจตนาอธิษฐานบารมีให้เป็นวิกฎกุศลเถิด เพื่อพาไปสู่ทางที่พ้นทุกข์ คือไม่เวียนตายเวียนเกิดอีกต่อไป

บางคนถามว่า จะปฏิบัติธรรมกันไปทำไม ก็ขอได้โปรดน้อมใจ โยนิโสมนสิการเข้ามาที่ตัว ให้เห็นถึงทุกข์ภัยในวิกฎะ อันไม่มีเงื่อนไขต้นเงื่อนไขปลายเถิดว่า “น้ำตาที่หลั่งลงแล้ว เพราะความเศร้าโศก ร่ำพิไรร่ำพัน ปรีทเวททุกข์โหม่นัส ฯลฯ มาเป็นเอนกอนันตชาตินั้น ได้หลั่งลงแล้ว มากกว่าในมหาสมุทรทั้ง ๔” หากท่านยังจะมัวรื้อร่ำอย่างหนุ่มยังสาว ยังแข็งแรงอยู่ ยังไม่ตายอยู่บ้าง ฯลฯ ท่านจะเดือดร้อนใจในภายหลังตลอดกาลนาน ดังเช่นกับพระพุทธพจน์บทนี้ ว่า

“อ๊ะ เจนนี่ วิตสติ สัทธัมมัสสะ นิยามิกัง จิรัง ตูวัง อนุ ตปเปสิ ถ้าท่านพลาดโสดาปัตติมรรค คือ ความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมในพระศาสนา คือ ไม่สามารถทำให้ริยมรรคมีองค์แปดประชุมกันได้ ท่านจะเดือดร้อนใจในภายหลัง ลี้กาสนาน เหมือนนาขาฉีเชื้อเสียวะ

เมื่อก่อนนายาณิชนิชื่อเสวริะ ได้ถาดทองมีค่าแสนหนึ่ง, ไม่ทำ
ความเพียร เพื่อถือเอาถาดทองนั้น จึงต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง ฉันท
แม่เธอก็ฉันทนั้นเหมือนกัน เมื่อไม่บรรลุนิยามรรค เช่นกับถาดทองที่เขา
เตรียมให้ในพระศาสนา ถ้าไม่ได้เพราะละความเพียรเสีย เป็นผู้เสื่อม
รอบเสียจากอริยมรรค จะต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง ตลอดกาลนาน

ถ้าท่านจะไม่ละความเพียรไซ้ จะได้โลกุตระธรรมในพระศาสนาของเรา เหมือนกับนายวาณิชผู้เป็นบัณฑิตได้ลาตอง ฉะนั้น

นายวานิชเสริมระคือ เทพทัต ส่วนนายวานิชผู้เป็นบัณฑิต คือ เรา
ตถาคต”

อำนาจของมฤตยู ย่อมพานรชนผู้มิวเก็บดอกไม้ (คือ กามารมณ์) มีใจข้องในอารมณ์ต่าง ๆ ไป ไม่อึดในกาม เหมือนห้วงน้ำใหญ่ พัดพาเอา ชาวบ้านที่กำลังนอนหลับไป ฉะนั้น

บุคคลผู้รูว้กายนี้ เสมือนฟองน้ำ (คือแตกทำล่ายง่าย) รูว้กายนี้ มีธรรมชาติเหมือนพยับแดด (คือมีลักษณะลวงตา) ตัดพวงดอกไม้ของพญามาร (คือ ความวณเวียนในภมิจังสาม) ก็จะพึงบรรลสภาพที่พญามัจจุราชมองไม่เห็น

อะไรยาวสำหรับใคร “ราตรีของผู้ตื่น...นาน โยชน์ของผู้เฝ้อยล้า...
ยาว สงสาร (การท้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิด) ของคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัท
ธรรม แสน-จะยาวนานยิ่งนัก”

“กาลเวลา ไหลต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไป

ดูจตุรพักตรพิมาน ถิ่นท่อนไม้

เดินไล่ต้อนฝูงโคไป ฉะนั้น”

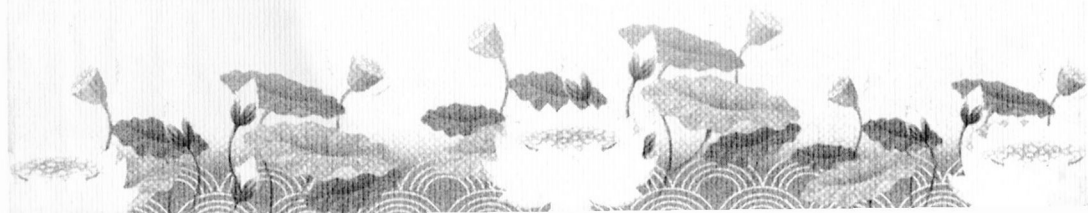
“อายุย่อมนหมดไปทุกขณะที่หลับตาและลืมตา”

จึงขอให้เพียร เพื่อถือเอาถาดทองที่พระพุทธองค์ได้เตรียมให้แล้ว
ในพระศาสนานี้เถิด อย่าพากันรออยู่จนถึงศาสนาหน้าเลย เพราะตราบไต่ที่
ยังเดินทางไปไม่ถึงโศดาปัตติมรรค (อริยบุคคลขั้นต้น) ก็ยังไม่สามารถที่จะ
ปิดประตูบาปได้อยู่ที่ราบนั่น!

ขอมอบให้คุณนัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ และครอบครัว พร้อมทั้งผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบุญเพื่อพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทานได้ โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตอีก ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ตลอดจนท่านผู้อ่าน
ทุกคน โปรดตั้งใจให้เป็นปิตานุโมทนาบุญ และได้รับกุศลผลบุญนี้จงทั่ว
กัน ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งทางพ้นทุกข์ บรรลุมรรคผลถึงอริยบุคคล
เพื่อปิดประตูบาปโดยเร็วพลันด้วยเทอญ

สุวัฒน์ พัทธวงษ์

เมษายน ๒๕๔๘

26 INDIAN 2548

1

1000

9

100

(အိမ်ထောင်ရေး ဝိသေသန)

พระราชดำรัสของในหลวง

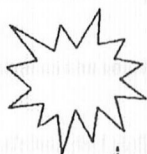
ข้อคิดในการใช้ชีวิต

- อย่าทำลายความหวังของใครเพราะอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้
- เมื่อมีคนกล่าวตัวเรามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยหับ ปลอญเขาฟังไปตามสบาย
- รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่วๆ เท่านั้น
- หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ริมทางเสียบ้าง
- จะคิดการใด จงคิดการให้ใหญ่ๆ เข้าไว้ แต่เติมความสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย
- หัดทำสิ่งดี ให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องให้รางวัล
- จำไว้ว่าข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น
- เวลาเล่นแกล้งกับเด็ก ก็ปล่อยใจให้แกล้งไปเถิด
- ใครจะวิจารณ์เราอย่างไรก็ช่าง ไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต้
- ให้ออกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ "สอง" แต่อย่าให้ถึง "สาม"
- อย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ
- ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช้เรื่องขอขาดขาดตายแล้วอะไรๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ที่แรกหรอก
- ใช้เวลาน้อยๆ ในการคิดว่า "ใคร" เป็นคนถูก แต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า "อะไร" คือสิ่งที่ถูก
- เราไม่ได้ต่อสู้กับ "คนโหดร้าย" แต่เราต่อสู้กับ "ความโหดร้าย" ในตัวคน
- คิดให้รอบคอบ ก่อนจะให้เพื่อนต้องมีการระมัดระวังในการรักษาความลับ
- เมื่อมีใครสามกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน
- เป็นคนถ่อมตน คนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมากมายแล้ว ตั้งแต่เรายังไม่เกิด
- ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใด...สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้
- อย่าไปหวังเลยว่ ชีวิตนี้จะมีบุญคุณธรรม
- อย่าให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่นเขาเบื่อหน่าย ถ้ามีใครมาถามเราว่า "เป็นยังไงบ้างตอนนี่" ก็บอกเขาไปเลยว่ "สบายมาก"
- อย่าพูดว่ ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมี มันก็วันละห้านาที ชั่วโมง เท่าๆ กับที่หลุยส์ ปาสเตอร์, ไมเคิลแองเจโล, แมซซึเทรราซา, ลีโอเนาร์โด ดา วินชี, ทอมัส เจฟเฟอร์สัน หรืออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เขามีนั่นเอง
- เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีต เราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำ มากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว
- ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น
- จริงจังและขี้นไขว่ต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น
- อย่าระดมสมอง เพราะไอเดียดีๆ ใหญ่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น
- คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น
- ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะระจกจะจกง่ายง่ายสักปานใด
- คำนึงถึงการมีชีวิตให้ "กว้างขวาง" มากกว่าการมีชีวิตให้ "ยืนยาว"
- มีมารยาทและอดทนกับคนที่สูงกว่าเสมอ

ขอเชิญ สมัครเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์

ที่ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
๕ / ๑๐๘ ขอยอุดมทรัพย์
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณแวมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
(เขียนจดหมายแจ้งชื่อ-ที่อยู่ สมัครไป)
โทร. ๐๒-๘๘๔๕๐๙๑-๒

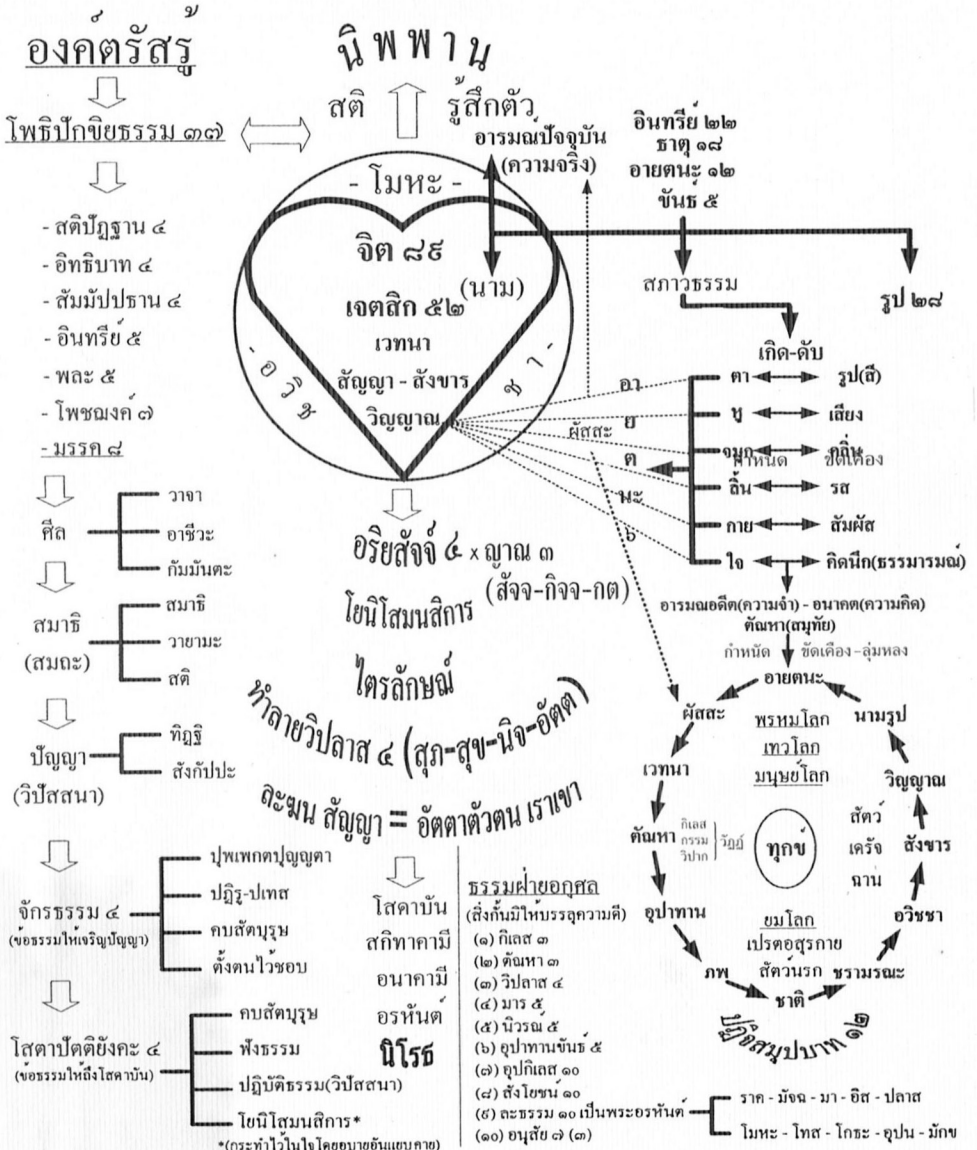
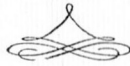
ขอหนังสือแนวเจริญวิปัสสนา

ที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑๗๔ / ๑ ขอยเจริญนคร ๗๘
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทร. ๐๒-๔๖๘๐๒๓๙
(แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมแนตมป์ ๑๒ บาท)
ประธานมูลนิธิ - อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สรุปย่อ แผนภูมิวิปัสสนา

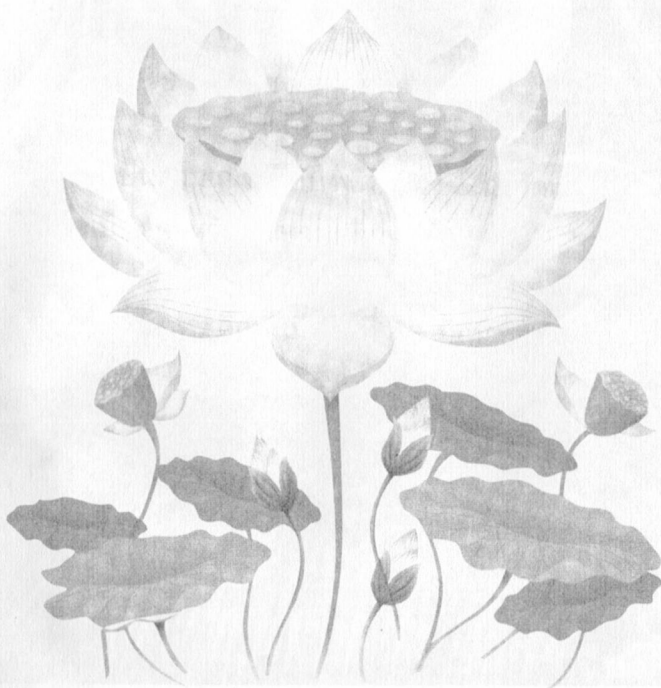
สุวัฒน์ พัททขันธ์

ภาคปกิณณกรรม

ถาม-ตอบ

เพื่อการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา

คำถาม-คำตอบ

เพื่อการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา

โดย สุวัฒน์ พัทธ์ชัยษ์ รวบรวมและเรียบเรียง

ข้อ ๑ ถาม มนุษย์เกิดมาทำไม ชีวิตคืออะไร เกิดมาจากไหน และตายแล้วจะไปไหน

ตอบ หลายคนตอบว่า เกิดมาเพื่อชดใช้กรรม หรือชดใช้กรรมเก่า นั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงส่วนเดียว และไม่สู้จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิต ตอบเหมือนคนที่ยอมแพ้ ยอมจำนนต่อผลของกรรม

ถ้าจะตอบให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ควรตอบว่า เกิดมาเพื่อพัฒนาตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งประโยชน์ในชาตินี้ ชาติหน้า ตลอดจนชาติอย่างอื่น คือ พระนิพพาน และต้องเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย ดังนี้ จึงจะได้ชื่อว่า เกิดมาเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

ชีวิต คือ การเดินทาง ชีวิตที่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน เมื่อสิ้นชีวิตจิตยังต้องปฏิสนธิ คือ ต้องเกิดอีกตามผลของกรรม ชีวิตที่เกิดมาจึงไม่เหมือนกัน เพราะกรรมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตต่างกัน การปฏิสนธิของชีวิต ก็คือการเดินทางของจิต ที่จะต้องเดินทางจากภพหนึ่งไปยังอีกภพหนึ่ง ที่เราพูดกันว่าชาติก่อน ชาตินี้ ชาติหน้า นั่นเอง

มนุษย์เกิดมาจากไหน และจะไปที่ไหน กวณเวียนเกิดตายอยู่ในวัฏฏสงสารทั้ง ๓ ภพ ๓๑ ภูมิ อันได้แก่ กามภพ ๑๑ ภูมิ คือ อบายภูมิ ๔ มนุษยภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖ รูปภพ ๑๖ ภูมิ คือ รูปพรหม ๑๖ อรูปภพ ๔ ภูมิ คือ อรูปพรหม ๔

เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในทุคติภูมิ คือ ภพภูมิที่ต่ำกว่า เช่น อบายภูมิ ๔ ได้แก่ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ได้ชื่อว่า “มาสว่างแต่ไปมืด” ถ้าไปเกิดในสุคติภูมิ คือ ภพภูมิที่สูงกว่า เช่น

เทวภูมิ รูปพรหมภูมิ อรูปพรหมภูมิ ได้ชื่อว่า “มาสว่างและไปสว่าง” จึงมีคำถามย้อนกลับมาที่ตัวเราว่า จะเลือกเดินไปทางใด ?

พระพุทธพจน์ ตรัสว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” เมื่อสัตว์ทั้งหลายได้กระทำความกรรมอันใดไว้ ทั้งดีและชั่ว คือ บุญและบาป ผลของกรรมจะนำเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ใน ๓๑ ภูมิ ได้รับความสุขและทุกข์แตกต่างกันไป (เวสสุกรรมสูตร ๒๕/๔๐๙)

“มาแต่ผู้เดียว และต้องไปแต่ผู้เดียว”

“ทรัพย์สิ้นส่างได้แค่โรงพยาบาล ลูกหลานส่งได้ถึงแค่เขียงตะกอน บาปบุญเป็นทุนรอนส่งไปถึงชาติหน้า”

แต่ถ้ายังมีไป มีมาอยู่ ก็ยังต้องเกิด ถ้าไม่มีไปมีมา ก็ไม่ต้องเกิด

“คนเหล่าใด ไม่รู้จักสั่งจะอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว พวกขึ้นชมภพ ปรารถนาการเกิดในเทวดา ชนเหล่านั้น มีอยู่เป็นอันมากในโลกนี้” (สุเมธาเถรีคาถา ๒๖/๕๐๖)

ข้อ ๒ ถาม ขอให้อธิบายเรื่องตายแล้วเกิด ชาตินี้-ชาติหน้า นรก-สวรรค์ จริงหรือ

ตอบ นรกสวรรค์ ๓ แบบ คือ ๑) แบบสวรรค์ในอก-นรกในใจ คือสุขทุกข์ชั่วขณะจิต ๒) แบบ นรก-สวรรค์บนดิน เช่น คนยากจนหรือถูกจองจำ กับเศรษฐีมั่งมีศรีสุข ๓) แบบการเวียนตาย เวียนเกิด ชำภพ ชำชาติ ตามอำนาจของกรรม โปรดอ่านรายละเอียดเรื่องกรรม ๑๖ ทาง ๗ สาย ๓ ภพ ๓๑ ภูมิ และอัครคัมภีร์สูตร-จกกวัดติสฺสวโร ในหนังสือมนุษย์เกิดมาทำไม? เล่ม ๑

ถ้าไม่เชื่อนรก-สวรรค์ เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ก็ขอให้เชื่อและนับถือเหตุผล คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว พระพุทธศาสนามีคุณประโยชน์ถึง ๓ ระยะ คือ

๑) ประโยชน์ในโลกนี้ ให้นั่นประกอบด้วยขยันหา รักษา ทรัพย์ดี มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตพอเหมาะ

๒) ประโยชน์ในโลกหน้าและอนาคต โดยสอนให้มีศรัทธา คือ เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออย่างมีปัญญา รู้จักเสียสละแบ่งปันและสละกิเลส มีเศรษฐกิจฐานะมั่นคงโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น(ศีล)

๓) ประโยชน์อย่างยิ่ง โดยรู้จักพิจารณาหาทางดับเพลิง กิเลส เพลิงทุกข์อย่างสิ้นเชิง(นิพพาน)

ศาสนา เป็นคำสั่งสอนของบุรพชนและบูรพาจารย์ ที่สอนให้ มนุษย์รู้จักหาที่พึ่ง (สรณะ) เพราะมนุษย์ต้องการที่พึ่ง แต่ก่อนพึ่งสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น ผีสิง เทวดา ภูเขา ต้นไม้ ลม ไฟ แม่น้ำ ต่อมาวัตถุเจริญก็หัน มาพึ่งวัตถุ ควบคุมวัตถุได้ก็ขยายไปควบคุมบังคับธรรมชาติ เบียดเบียน เห็น แก่ตัว ทำลายล้าง เกิดความสงสัยในสรณะว่า ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดี จิตใจ หยาบกระด้าง เสื่อมโทรมมากขึ้น ศาสนาจึงสอนให้พึ่งตนเองแทนการพึ่งวัตถุ ทำจิตใจให้กลับคืนสู่ภาวะปกติของโลก

ปัญหาอยู่ที่ว่า

๑) คนเคยเชื่อมาอย่างไร ก็เชื่ออย่างนั้น ไม่ยอมเปลี่ยนความคิด

๒) ไม่ศึกษา ไม่รับฟัง (สุตะ) ไม่คิดใคร่ครวญ (จินตา) และ พิจารณาด้วยปัญญา (ภาวนา)

๓) มุ่งศึกษาแต่เรื่องนอกตัว ไม่เรียนรู้มาที่กายและใจตัวเอง

๔) ต้องรู้เหตุผลว่า ความเชื่อกับความจริง อาจไม่เป็นอย่าง เดียวกันก็ได้ ถ้ายึดถือว่า สิ่งที่ตนเชื่อต้องจริงเสมอไปแล้ว นั่นคือ ความ เห็นผิดเป็นมิจฉาทิฎฐิ ฉะนั้น จึงควรจะต้องหันมาปฏิบัติชีวิตด้านในของ ตัวเอง และเชื่อด้วยปัญญาให้เป็นสัมมาทิฎฐิ

สุปปพุทธะ ผู้เป็นโรคเรื้อนได้อาศัยฟังพระธรรมที่พระตถาคต ประกาศ แล้วจึงสมาทาน(ถือเอา) ศรัทธา(ความเชื่อ) ศีล(รักษากายวาจา) สุตะ (การสดับตรับฟัง) จาคะ (การสละกิเลส) ปัญญา (ความรอบรู้) ครั้น เขาอาศัยพระธรรมที่ตถาคตประกาศ แล้วสมาทานศรัทธา จนถึงสมาทานปัญญา ภายหลังสิ้นชีวิตแล้ว ก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทพ ชั้นดาวดึงส์ ณ ที่นั้น เขาย่อมรู้เรื่องเหนือเทพเหล่าอื่นโดยวาระ (ปัญจกนิบาต)

อังคุตตรนิกาย ๒๒/๕๘

อันนสูตร ๑๕/๔๒ “ชนเหล่าใด มีใจผ่องใสแล้ว ให้อาหารนั้น ด้วยศรัทธา อาหารนั้นแล ย่อมพบนอเขา ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”

(พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๓ ถาม ทำไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกัน เพราะเหตุอะไร

ตอบ พระพุทธองค์ ทรงตอบคำถาม “สุกมานพ บุตรแห่งโต เทย-พราหมณ์” รวม ๗ ข้อ ดังนี้

- ๑) คนมีอายุน้อย เพราะฆ่าสัตว์ มีอายุยืน เพราะไม่ฆ่าสัตว์
- ๒) มีโรคน้อย เพราะเบียดเบียนสัตว์ มีโรคน้อย เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์
- ๓) มีผิวพรรณงาม เพราะใช้โภชนา มีผิวพรรณงาม เพราะไม่ใช้โภชนา
- ๔) มีศักดาน้อย เพราะมักริษยา มีศักดามาก เพราะไม่มักริษยา
- ๕) มีโภคทรัพย์น้อย เพราะไม่ให้ทาน มีโภคทรัพย์มาก เพราะให้ทาน
- ๖) เกิดในตระกูลต่ำเพราะกระต้าง ถือตัว ไม่อ่อนน้อม เกิดในตระกูลสูง เพราะไม่กระต้าง ถือตัว แต่รู้จักอ่อนน้อม
- ๗) มีปัญญาทราม เพราะไม่เข้าหาสมณพราหมณ์ ไต่ถาม เรื่องกุศลอกุศล เป็นต้น มีปัญญาดี เพราะเข้าไปหาสมณพราหมณ์ ไต่ถามเรื่องกุศลอกุศล เป็นต้น (สูตรต้นตปิฎก จุฬกัมมวิภังคสูตร ๑๔/๔๗๕) อ่านรายละเอียดในมนุษย์เกิดมาทำไม? เล่ม ๑ หน้า ๓๖

คนเราเกิดมา ก็มาจากภูมิที่ต่างกัน (ใน๓๑ ภูมิ) เมื่อมาจาก ภูมิต่างกัน เกิดมาจึงแตกต่างกัน เหตุที่แตกต่างกัน ก็เพราะผลแห่งกรรม (วิบาก) ของผลดี ผลร้าย ๗ ประการ ดังกล่าว

ข้อ ๔ ถาม บางคนพูดว่า ศาสนาเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ จะอธิบายเรื่องนี้อย่างไร

ตอบ สมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้ไม่นาน หลังจากที่ทรงแสดงธรรมแก่เบญจวัคคีย์ให้สำเร็จได้ ดวงตาเห็นธรรมเป็น พระอรหันต์แล้ว ต่อมา ณ ที่ป่าอิสิปตนะนันทะ ได้ทรงแสดงธรรมแก่บุตร เศรษฐีและสหาย ชื่อยสกุลบุตร รวม ๕๕ คน และต่อมา ระหว่างเสด็จไป

ตารางแสดงเส้นทางเดินชีวิตของสัตว์โลกในสังสารวัฏ

(ทาง ๗ สาย ๓๑ ภูมิ ๓ ภพ) สุวัณห์ พัทธจันทร์

มาจากไหน	เพราะเหตุไร กรรมอะไร	ที่อยู่ ปัจจุบัน	กำลังทำ กรรมอะไร	จะไปเกิด	เพราะเหตุใด ระดับของกิเลส	เรื่องสำคัญ	ต้องไปแบบ
สัตว์นรก	โกรธ (โทสะ) (อินทรีย์ - ไม่พอใจ)	นรก	โกรธ (โทสะ)	สัตว์นรก	ละเมิดศีล ๕ กิเลสหมก โทสะ	- ผักได้ไม่พอจะไปอยากได้ อาหารแต่กินไม่ได้ (โทสะ) (กามคุณ ๕ - รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส) - คิดอยากได้อยากได้ไม่ว่าคุณ ธรรมจะมีดี (โลภะ) กามภพ	สัตว์นรก
เปรต - อสุรกาย	โลภ (โลภะ) (อินทรีย์ - พอใจ - อยาก)	อิม ตง	โลภ (โลภะ)	เปรต - อสุรกาย	กามภพวิบัติ ๕ กิเลส		เปรต - อสุรกาย
สัตว์เดรัจฉาน	หลง (โมหะ) (ชาดคติ)	กัม	หลง (โมหะ)	สัตว์เดรัจฉาน	หลง โมหะ	- หงในกามคุณอารมณ์ (ชาดคติ) - โมหะ	สัตว์เดรัจฉาน
มนุษย์ เทวโลก ๖ ชั้น	ทาน - ศีล	๙๖ เทวะ	ทาน - ศีล	มนุษย์ เทวโลก ๖ ชั้น	- ทำกัมมิลลหสทาน (ศีลในภพนั้น) - ปากถึงอุทิศกรรม ๑๐ บุญรับ ๑๐ - เจตนาดี, เห็น ไม่ละเมิดศีล ๕ - มีจิตยึดมั่นเป็นกรรม	- ศักดา ๔ ปฏิบัติกรรมแล้วชีวิตมีสุขมีศีล (ความดีมีให้พระ ทำบุญให้ทาน ที่อึดมั่นแล้ว อธิษฐานขอเกิดอีก) - ยึดกามคุณ ๕ ศีลกรรม เครื่องทรงของสิ่ง มงคลในสวรรค์ ๖ ชั้น	มนุษย์โลก เทวโลก ๖ ชั้น
รูปพรหม ๑๖ ทวยโลก อรูปพรหม ๔ (ไม่มีอายตนะ ๔)	ฌาน	๙๖ กรรม	สมถกรรมฐาน สมาธิ = ฌาน	รูปพรหม ๑๖ อรูปพรหม ๔	- ทำจิตกิลเลสอย่างกลาง (เป็นรูปพรหม) - สมาธิธรรม ๕ โภจธรรมวิสุทธิธรรม ๔ - เพียรทำในกามคุณอารมณ์ ๕ - มีอุบายจิตจากกาม	- เจริญสมาธิ อินทรีย์ ๕ วรรค - ศีลในสมาธิ แต่ยังไม่ปรารถนาบุญกุศล - สมาธิธรรม ๕ (ยังมีอินทรีย์ ๕ - กาม, ภพ, ปฏิญญา, มานะ, ภัย, วิชิต, อริสรา)	รูปพรหม - รูปพรหม ๑๖ อรูปพรหม - อรูปพรหม ๔ (ไม่มีอายตนะ ๔)
		๙					
	วิปัสสนากรรมฐาน ภาวนาปัญญา	๙๖ ย	วิปัสสนากรรมฐาน ภาวนาปัญญา	มนุษย์ เทวโลก อรูปพรหม ๔	- ทำจิตกิลเลส ๕ อธิษฐาน (อินทรีย์ ๕) - ละสังขาร ๑๐ ผิดขาดเป็นบุญกุศล - บุญ - บาป ไม่เอา, ไม่มีศีลกรรม ไม่ยอมกล สั่นไหว เครื่องทรงของสิ่ง ๖ ชั้น	- ปากถึงมีศีล (อินทรีย์ ๕ วรรค) - ศักดา ๔ สาธุ ๑๒ อินทรีย์ ๑๒ ปฏิญญา ๑๒ อริสรา ๔ - ไม่ละสังขาร ๑๒ โหสิปฏิญญาธรรม ๑๓ - จริตธรรม ๔, โสตาปัตติ ๑๒ ๔	อรูปพรหม ๔ (ไม่มีอายตนะ ๔) นิพพาน (ดับไม่เหลือ)

อุรุเวลาประเทศ ระหว่างกลางทาง ได้พบและแสดงธรรมแก่ ภิกษุวัคคิยะ กุมารและสหายอีก ๓๐ คน จนได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชในพระพุทธศาสนา ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งล้วนแต่เป็นคนหนุ่มวัยรุ่นทั้งสิ้น จึงเห็นว่า การดำเนินชีวิตโดยอาศัยธรรม ควรแก่คนทุกเพศทุกวัย

ส่วนคนที่สูงวัย สนใจพระศาสนามากกว่าคนหนุ่มสาว ก็ เพราะท่านเหล่านั้น ได้ผ่านเหตุการณ์มามาก และมองเห็นคุณค่าของพระธรรม นอกจากนี้ยังมีเหตุปัจจัยที่สั่งสมมาแต่ในอดีตชาติเป็นเครื่องเกื้อหนุนด้วย ที่เรียกว่า “ปุพเพ-กตปุญญา” โปรดศึกษาค้นคว้ารายละเอียดจากหนังสือ ปฐมสมโพธิ

○ คินและวันพลันดับลงลบล้าง	ท่านทั้งปวงจงอุตส่าห์หากุศล
พลันชีวิตคิดถึงรำพึงตน	อายุคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปี
○ อันความตายชายนารีหนีไม่พ้น	มีหรือจนก็ต้องตายวายเป็นผี
ถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันที	ไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเรา

ข้อ ๕ ถาม บางคนเข้าใจว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป มรรคผลนิพพานไม่มีจริง จะตอบเขาว่าอย่างไร

ตอบ ทุกคนมีกรรมเป็นของของตน ต้องเชื่อกรรมและผลของกรรม ซึ่งควรยึดถือศรัทธาไว้ให้มั่นคง พระพุทธองค์ตรัสว่า “ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด ตราบนั้น โลกก็ไม่ว่างจากมรรคผลนิพพาน” ที่พูดเช่นนั้นเพราะไม่มีปัญญา มีความเห็นผิดและขาดศรัทธา

ที่เห็นว่า ทำดีไม่ได้ดี หรือทำชั่วได้ดีนั้น เป็นเพราะผลกรรมที่ทำยังไม่ให้ผล ถ้าศึกษาเรื่องกรรม ๑๖ แล้วจะเข้าใจว่า กรรมให้ผลในชาตินี้ก็มี ในชาติหน้าหรือชาติต่อ ๆ ไปก็มี บางทีผลอาจเป็นอโหสิกรรมก็มี ถ้าไม่สนใจศึกษาพระธรรมก็จะพูดเช่นนั้น เพราะขาดปัญญา (โปรดอ่านเรื่องกรรม ๑๖ ในมนุษย์เกิดมาทำไม? เล่ม ๑)

ภัย ๕ อย่าง ได้แก่ ญาติพะยะสนะ คือ ความวิบัติแห่งหมู่ญาติ ๑ โภคพะยะสนะ คือ ความวิบัติแห่งของโภครทรัพย์ ๑ โรคพะยะสนะ คือ ความวิบัติแห่งโรคภัยไข้เจ็บ ๑ ศีลพะยะสนะ คือ ความวิบัติแห่งศีล ๑ และทัญญิพะยะสนะ คือ ความวิบัติแห่งทัญญิ ๑ นั้น มีความวิบัติแห่งทัญญิ เป็นภัยที่ยิ่งใหญ่หนักกลัวที่สุดกว่าภัยทั้งหลาย

พุทฺธยสังคามวัตถุสสูตร ๑๕/๑๒๑ พระพุทธองค์ตรัสว่า “เมื่อบาปยังไม่ให้ผล คนโง่ย่อมหลงระเริง เมื่อบาปให้ผล คนโง่ย่อมระทมทุกข์”

มหาปริณิพพานสูตร ๑๐/๑๔๕ “ภิกษุเหล่านั้นพึงเป็นอยู่โดยชอบ โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย” (พระพุทธทวณะ)

มหากัมมวิภังคสูตร ๑๔/๓๓๐ “ดูก่อนอานนท์! บางคนในโลกนี้ ทำความชั่วแล้วไปเกิดในนรกก็มี ไปเกิดในสวรรค์ก็มี บางคนในโลกนี้ ทำความดีแล้ว ไปเกิดในสวรรค์ก็มี ไปเกิดในนรกก็มี” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๖ ถาม เมื่อเข้าหาพระศาสนามาปฏิบัติธรรม ก็มีคนพูดว่าจะหนีโลกแล้วหรืออย่างไร

ตอบ ธรรมของพระพุทธเจ้า มี ๒ ระดับ คือ ระดับเหนือโลก (โลกุต-ตระธรรม) และระดับโลก (โลกียธรรม) เช่น ธรรมที่ให้ประโยชน์ในชาตินี้ ได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (หรือหัวใจเศรษฐกิจ อู-อา-กะ-สะ) ที่สอนให้ขยันหา เก็บรักษาดี มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตพอเหมาะ สอนเรื่องความไม่ประมาท เศรษฐกิจสังคม ฯลฯ พระธรรมวินัยยังทรงสอนเรื่องคัมภีวตร คือ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้จะเดินทางจากที่อยู่ไป เสนาสนะวัดร คือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สุขอนามัย การกินอยู่ ยืน เดิน นั่ง นอน การถ่าย ป่าไม้ แม่น้ำ และรักษาสัตว์แวดล้อม ล้วนเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินชีวิต เป็นธรรมที่ต้องใช้อาศัยอยู่กับโลก มิใช่หนีโลก

บางคนนึกว่า ถ้าสนใจเรื่องศาสนาแล้ว จะครองชีวิตอย่างชาวโลกไม่ได้ เลยกลายเป็นโรคกลัวศาสนา หรือเข้าใจผิดว่าศาสนาทำให้ใคร่แท้จริงศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และหาความสุขได้จากชีวิตที่บริสุทธิ์และ

สะอาด ทางโลกไม่ต้องการคนดีหรือ หรือต้องการคนที่เอาเปรียบผู้อื่น ทารุณ โหดร้ายทรยศคดโกง ถ้าหากท่านจะคบใครเป็นเพื่อนที่ไว้วางใจ ท่านจะเลือก คบคนแบบใด ท่านไม่ต้องการคนดีมีศีลธรรมดอกหรือ

ธัมมัทธชชาดก ๒๗/๑๙๓ “ผู้ปฏิบัติตาม ย่อมอยู่เป็นสุขทั้ง ในโลกนี้และโลกหน้า” (พระโพธิสัตว์)

ข้อ ๗ ถาม เมื่อยามที่มีเรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจมาก ๆ อยากตาย จะมีวิธี แก่ความกลัดกลุ้มได้อย่างไร

ตอบ สวตมณต์บทสั้น ๆ เช่น บทนมัสการพระไตรสรณคมน์ กำหนดลมหายใจ ส่งใจเข้าหากระแสลมหายใจ หันเข้ามามองที่ใจตัวเอง แผ่ เมตตาไปให้แก่สรรพสัตว์อย่างไม่มีประมาณ คิดเปรียบเทียบตัวเองกับ ชากศพที่ตายแล้ว ควรพิจารณาเนื่อง ๆ ว่า “เรามีความแก่ ความเจ็บและ ความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วง-พ้นความแก่ ความเจ็บและความตายไปได้” คนที่มีทุกข์มากกว่าเรา แย่กว่าเรายังมีอีกมาก แม้แต่สัตว์ดิรัจฉาน ยัง พยายามหนีความตาย แล้วเราจะหนีไปหาความตายหรือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ขอให้ สอนใจตามหลักธรรมเรื่องโลกธรรม ๘ กล่าวคือ เป็นธรรมประจำโลก มีทั้งที่น่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ได้แก่ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ สอนให้รู้เท่าทันตามหลักพระไตรลักษณ์ คือ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ และอยู่ไม่คงที่สักอย่าง ถ้ารู้ไม่ทันก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ เพราะตามกระแสของโลกไม่ทัน ดังนั้น จึง ต้องมีสติโยนิโสมนสิการอยู่กับสภาพปัจจุบัน ไม่ขัดส่ายไปกับอารมณ์ของ อดีตและอนาคต

ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะคนเราเห็นผิดใน ๔ เรื่อง ได้แก่ เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นไม่มีตัวตนว่ามีตัวตน เห็น ของไม่งามว่างาม

ที่เห็นผิดเพราะมีอวิชชา คือ ความไม่รู้ทำให้เกิดตัณหาอุปาทาน

มนุษย์...เกิดมาทำไม? เล่ม ๔

ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเที่ยง เป็นสุข เป็นตัวตน เป็นของงาม ดังนั้น จึงต้องทำ
วิชาให้เกิดปัญญา มีปัญญาแล้วไม่ทุกข์

โคทัตเตรคาถา ๒๖/๓๕๙ “การตายโดยชอบธรรม ดีกว่า
การมีชีวิตอยู่โดยไม่ชอบธรรมจะมีค่าอะไร” (พระเถรคาถา)

ธรรมบท ๒๕/๒๗ “สิ่งมีชีวิตทั้งปวงย่อมกลัวโทษและความตาย
จงทำตนเป็นอุปมา แล้วไม่พึงฆ่า หรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่า” (พระพุทธวจนะ)

ปฐมอายุสูตร ๑๕/๑๕๓ “อายุคนนี้น้อยนัก ควรทำกุศลและ
ประพฤติพรหมจรรย์” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๘ ถาม ถ้าหากยังจะต้องเกิดอีก จะต้องปฏิบัติคุณธรรมอะไรเพื่อ
ให้เกิดในฐานะที่ดี ๆ

ตอบ ปฏิบัติคุณธรรม สัมปรายิกัตถะประโยชน์ คือ ธรรม
อันเป็นหลักประกันในภพหน้า ซึ่งทำให้สำเร็จประโยชน์มี ๔ ประการ ได้แก่
สัทธา ศีล จาคะ ปัญญา (โปรดอ่าน ข้อ ๒, และข้อ ๑๐๐ ประกอบ)

ข้อ ๙ ถาม พระพุทธศาสนา สอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไว้อย่างไร

ตอบ ทรงสอนโอวาทปาฏิโมกข์ คือ หลักคำสอนเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี
๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ หรือไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา

สุจริต ๓ ได้แก่ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต

กุศลกรรมมถ ๑๐ ได้แก่ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓

ศีล ๕ สำหรับทุกคน คือ เว้นจากทำลายชีวิต ๑ เว้นจากการถือ
เอาของที่เขาไม่ได้ให้ ๑ เว้นจากประพฤติผิดในกาม ๑ เว้นจากพูดเท็จ ๑
เว้นจากของเมา ๑

ทิฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ปัจจุบันชาตินี้ ได้แก่
๑) อุฏฐานสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยความหมั่น ๒) อารักขสัมปทา ถึงพร้อม
ด้วยการรักษา ๓) กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนดี ๔) สมชีวิตา การเลี้ยง

ชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้

สัมปรายิกัตตประโยชน์ คือ ประโยชน์ภายในหน้า ๔ ประการได้แก่ สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา สีสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล จาคะสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาค และ ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา

ปรมัตตประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่งสูงสุด ได้แก่ พระนิพพาน พระพุทธศาสนา สอนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการดำรงชีพไว้นานแล้ว แต่คนเราไม่นำมาปรับใช้คือ จตุปาริสุทธิศีล คือ ศีลเป็นเหตุให้บริสุทธิ์ ๔ อย่าง คือ ๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล สำรวมในพระปาฏิโมกข์ ๒) อินทริยสังวรศีล สำรวมอินทริย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ๓) อาชีวะปาริสุทธิศีล เลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบธรรม ๔) ปัจจยสันนิสิตศีล พิจารณาก่อนจึงบริโภค ปัจจย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และภสัช

ทรงสอนอาชีพที่ไม่ควรค้าขาย ๕ อย่าง ได้แก่ ค้าขายศัตรา ๑ ค้าขายสิ่งมีชีวิต ๑ ค้าขายเนื้อสัตว์ ๑ ค้าขายน้ำเมา ๑ ค้าขายยาพิษ ๑ ส่วนอาชีพอื่น ก็ให้เป็นไปด้วยการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ ไม่ประกอบด้วยอนธนา คือไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีพดี ไม่ทำอาชีพชั่ว ฯลฯ และยังสอนประโยชน์ชาติหน้า และชาติอย่างยิ่ง คือ นิพพานเป็นที่สุด

ธรรมบท ๒๕/๓๔ “การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การชำระจิตให้ผ่องใส นี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย การสำรวมในพระปาฏิโมกข์ การเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค การนอนการนั่งในที่อันสงบสงัด การหมั่นประกอบทำจิตให้ยิ่ง ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๑๐ **ถาม** เพราะเหตุใดจึงพูดว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก ก็เห็นมีคนเกิดมาในโลกนี้ตั้งมากมายมิใช่หรือ

ตอบ สัตว์โลกทั้ง ๓ ภพ มีถึง ๓๑ ภูมิ และในอบายภูมิ โดยเฉพาะสัตว์เดรัจฉาน มีมากมายนับไม่ถ้วน เมื่อนำมาเปรียบเทียบแล้ว มนุษย์มีน้อยนัก

พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ๒๕/๓๒-๓๓

ความยากที่สุดในโลก ๔ อย่าง

- กิจโจ มนุสสปฏิลาโภ : ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์...
เป็นการยาก
- กิจฉมัง มัจจานชีวิตัง : ชีวิตสัตว์ทั้งหลาย...เป็นอยู่ยาก
- กิจฉมัง สัทธัมมัสสวนัง : การได้ฟังพระสัทธรรม...เป็น
ของยาก
- กิจโจ พุทธามุปปโต : การอุบัติขึ้นของท่านผู้รู้(พุทธะ)...
แสนยาก

นขลิขสูตร ๑๖/๒๙๘ “ภิกษุทั้งหลาย! สัตว์กลับมาเกิดใน
หมู่มนุษย์มีประมาณน้อย ส่วนสัตว์ที่เกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์มีมาก ถ้า
จะเปรียบก็เหมือนฝุ่นที่ติดปลายเล็บของเรา กับฝุ่นในพื้นมหาปรุพี ที่เรา
แสดงแก่พวกเธอทั้งหลายอยู่เดี๋ยวนี้แหละ เพราะเหตุว่า การเกิดมาเป็น
มนุษย์ได้ยากนัก ดังนี้แหละ พวกเธอทั้งหลายจึงไม่ควรประมาท” (พระพุทธ
วจนะ)

พระไตรปิฎก เล่ม ๒๐ หน้า ๑๖๔ กล่าวถึงความเมา ที่เป็น
เหตุให้คนเราประมาท แล้วไม่รีบสร้างความดีไว้ ๓ ประการ คือ

- ๑) เมาในความเป็นหนุ่มสาว วัยยังไม่แก่เฒ่า แล้วประมาท
ไม่ทำความดี
- ๒) เมาในความไม่มีโรค วัยยังแข็งแรง แล้วประมาท
ไม่ทำความดี
- ๓) เมาในชีวิต วัยยังไม่ตายง่าย ๆ แล้วประมาทไม่ทำความดี
ผู้ที่หวังว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์อีก จงละความเมา
๓ อย่างนี้ แล้วรีบเร่งสร้างความดีให้เต็มที่ แม้เราไม่ปรารถนาจะเกิดใน
โลกมนุษย์ ก็จะต้องมาเกิดเอง เหมือนกับฝุ่นติดปลายเล็บที่พระพุทธองค์แสดง

ข้อ ๑๑ ถาม การฟังเครื่องรางของขลังแทนพระธรรม หรือการฟัง
ตัวเอง จะถูกต้องหรือไม่

ตอบ การนับถือหรือความเชื่อ หรือศรัทธาในพระศาสนามีหลายระดับ เครื่องรางของขลังเป็นสิ่งแทนสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัย เปรียบเหมือนแผ่นธงชาติ เป็นสัญลักษณ์แทนชาติ เมื่อฟังเครื่องรางของขลังแล้ว ก็จะมีโอกาสเลื่อนระดับเข้าหาการปฏิบัติธรรมเป็นที่พึงสูงสุด ซึ่งเป็นระดับพึงตนเองต่อไป

*ปรามาสสูตร ๒๕/๓๑๗ “ผู้รักธรรม เป็นผู้เจริญ ผู้ขังธรรม เป็นผู้เสื่อม” (พระพุทธทวณะ)

*มหาปริณิพพานสูตร ๑๐/๑๐๓ “จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่งเกิด” (พระพุทธทวณะ)

ชราสูตร ๑๕/๔๙ “ศรัทธาแน่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๑๒ ถาม สวตมมน์ ทำบุญให้ทาน ถือศีลบ้างตามโอกาสสมควร เพียงเท่านั้น เพียงพอหรือไม่

ตอบ พระพุทธศาสนา สอนทางฝ่ายคฤหัสถ์ หรือฆราวาส ให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนเป็นบันได ๓ ขั้น ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ฝ่ายบรรพชิต ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ฆราวาสให้ทานกำจัดโลภะ รักษาศีลกำจัดโทสะ เจริญภาวนา กำจัดโมหะ บรรพชิตรักษาศีล ให้สะอาด สมาธิให้สงบ และปัญญา ให้สว่าง

ศีล คือ ความประพฤติดังกาย และวาจา เป็นการรักษากาย และวาจาให้เรียบร้อย เป็นบันไดหรือเป็นบาทฐาน เพื่อก้าวไปสู่การปฏิบัติภาวนาหรือปัญญา อันเป็นการปฏิบัติขั้นสูง เพื่อบรรลุธรรม เป็นทางพ้นทุกข์ เป็นวิวิญญู คือ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

การรักษาศีลบ้างตามโอกาสสมควร เป็นการไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ มีวิบาก คือ ผลของกรรมเป็นอกุศลกรรม เป็นความชั่วเป็นบาป เช่น ผิดศีล ข้อ ๑ เบียดเบียน ทำลายชีวิตคนและสัตว์บ่อย ๆ เนือง ๆ ผลเป็นบาปอกุศลจะทำให้ผู้กระทำความผิด พ้นกรรมจากนรก เสด็จกรรมที่เหลือ

เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ อายุไม่ยืน และมีโรคภัยเบียดเบียน เป็นต้น (โปรดอ่าน คำถาม-คำตอบ ข้อ ๓ เพิ่ม-เติม) ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุที่มีอวิชชา ปิดบังปัญญา ทำให้ไม่สนใจศึกษาฟังธรรม ไม่คิดและไม่ปฏิบัติภาวนา เป็นการปฏิบัติไม่ครบองค์แห่งไตรสิกขา ผลก็คือ มีสุขบ้างทุกข์บ้าง ต่าง ๆ กันไป

การทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล แม้เพียงเท่านี้ ก็ยังไม่พ้นวิญญะเวียนว่ายตายเกิด ไม่พ้นจากทุกข์ ถ้าจะให้พ้นจากทุกข์เป็นวิญญะ ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก จะต้องใส่ใจศึกษาฟังธรรม ศึกษา ปฏิบัติภาวนาให้เกิดปัญญาระดับดับตัดความอยาก พ้นจากทุกข์ได้ เพราะหมดสิ้นจากความโลภ โกรธ หลง และมีแต่ความสะอาด สงบ สว่าง

กัณฑ์รัตนสูตร ๑๔/๒๙๗ “จงรีบทำความเพียรเสียแต่ในวันนี้ ใครเล่าจะรู้ว่า ความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ฯ อัสสเว กิจจะ มาตัมปิงโก ชัญญา มรณัง สุเว” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๑๓ ถาม ชาวพุทธควรเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างไร ความเป็นชาวพุทธอยู่ที่ไหน

ตอบ พุทธศาสนิก คือ ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า การนับถือ ได้แก่ ความเชื่อหรือศรัทธา

สัทธา ๔ คือ ๑) กัมมสัทธา เชื่อกรรม ๒) วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม ๓) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน ๔) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ความเป็นชาวพุทธ อยู่ที่ต้องศึกษาคำสอนปริยัติด้านคันถธุระ คำสอนเบื้องต้น เช่น คุณของพระรัตนตรัย พระโอวาทปาฏิโมกข์และไตรสิกขา อันได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา เมื่อทำบุญให้ทานแล้ว หาโอกาสถือศีล ขัดเกลา กิเลส และปฏิบัติธรรมให้เกิดปัญญา เพื่อไปสู่ทางพ้นทุกข์ในที่สุด ที่เรียกว่า ด้านวิปัสสนาธุระ

สีลวเถรคาถา ๒๖/๓๕๒ “ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นบ่อเกิดของ ความดีทั้งปวง” (พระเถระคาถา)

พาหิยสูตร ๑๙/๒๐๗ “ศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้ว ย่อมเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งปวง” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๑๔ ถาม คนที่ตกทุกข์ได้ยากมีเฉพาะคนจนเท่านั้นหรือ

ตอบ คนมั่งมี ถ้าทะยานอยาก ไม่รู้จักพอ ไม่มกน้อย สันโดษ ก็จัดว่าตกทุกข์ได้ยากเหมือนกัน (แต่มีมกน้อยสันโดษในการทำกุศลกรรม)

คนยากจน ถ้ารู้จักพอ มกน้อยสันโดษ ไม่ทุจริตคิดรวทางลัด ก็ไม่นับว่าตกทุกข์ได้ยาก (แต่ไม่มีมกน้อยสันโดษในการทำกุศลกรรม)

คนจนที่นับว่ามั่งมี เพราะมีอริยทรัพย์ ๗ ประการ ได้แก่ สัทธา ศีล หิริ โอตตปเปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา ผู้ใดมีทรัพย์อันประเสริฐนี้ จะรุ่งเรืองทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ธรรมบท ๒๕/๓๕ “ความพอใจ เป็นยอดทรัพย์” (พระพุทธทวณะ)

ชาตกนิทาน ท้าวสักกเทวราช เห็นรัศมีกายและวิมานด้อยกว่า เทวดาผู้ใหญ่บางองค์ จึงชวนชายแปลกกายเป็นคนชราไปใส่บาตร พระมหากัสสปะเถระ ออกจากนิโรธสมาบัติ กล่าวว่า “ข้าพระองค์ก็ยากจนเหมือนกัน เพราะรัศมีและวิมานด้อยกว่าเทวดาบางองค์อยู่มาก”

ข้อ ๑๕ ถาม ขณะเรกราบพระ เราควรนึกถึงอะไร

ตอบ คำโบราณกล่าวว่า “กราบพระพุทธอย่าให้ถูกทองคำ กราบพระธรรมอย่าให้ถูกใบลาน กราบพระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลานชาวบ้าน” ดังนั้น ขณะที่กราบพระพุทธ ให้มีใจน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ ๙ กราบพระธรรม น้อมระลึกถึงพระธรรมคุณ ๖ กราบพระสงฆ์ ให้น้อมระลึกถึงพระสังฆคุณ ๙ ประการ โปรดหาอ่านคำแปลในหนังสือสวดมนต์แปล บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

ธรรมบท ๒๕/๕๐ “ศรัทธาแน่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ และนำสุขมาให้” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๑๖ ถาม ทำบุญกุศลอย่างไร จึงจะได้อันสงส์มาก

ตอบ การทำบุญกุศล คือ การสร้างคุณความดี มี ๒ ระดับ

๑) ระดับโลก ได้แก่ การให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิสมถภาวนา ต้องเวียนเกิดเวียนตาย ยังไม่เป็นทางพ้นทุกข์ เพราะยังต้องเกิดอีก แต่เกิดในภพภูมิที่ดีที่สูง (โปรดศึกษาเรื่องบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ และกุศลกรรมบท ๑๐)

๒) ระดับเหนือโลก (โลกุตตระ) ได้แก่ การเจริญวิปัสสนาภาวนา เจริญสติเกิดปัญญา ไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตาย เป็นทางพ้นจากทุกข์ เพราะไม่ต้องเกิดอีก เมื่อชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ บรรลุธรรมเห็นธรรม มีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุด แม้ทาน ศีล สมถภาวนา และกุศลความดีทั้งหลายก็ไม่ยึด มองลึกลงไป ให้เห็นแจ้งในหลักสามัญญลักษณะ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่คงที่

ทำกุศลแล้วควรอธิษฐาน คือ ให้ตั้งความปรารถนา อันเป็น ๑ ในบารมี ๑๐ ที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์บำเพ็ญ เพื่อไปสู่ทางแห่งความสำเร็จมรรคผลนิพพาน คือ ความไม่เกิดไม่ตาย อันเป็นทางพ้นทุกข์

ถ้าอธิษฐานขอเกิดอีก เช่น ขอให้ได้โคตรทรัพย์ ยศ และสวรรค์ ก็ยังจะต้องเกิดอีก ก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ ถ้าทำบุญแล้วยังอยากได้บุญ ก็ไม่พ้นทุกข์

การอธิษฐาน ไม่ใชการอ้อนวอน ขอผลตอบแทนดลบันดาลที่หวังพึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ยอมทำอะไรเลย อย่างนี้ไม่เรียกอธิษฐาน

อย่างไรก็ตาม อกุศลลอปราปรียาเวทนียกรรม (กรรมที่ให้ผลตั้งแต่ชาติที่ ๓) จะตามไม่ทัน เพราะมีข้อควรประพฤติ ๕ ประการ คือ

๑) บำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเสมอ แล้วตั้งความปรารถนา “ด้วยเดชแห่งกุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ได้มีโอกาบบำเพ็ญกุศลไปทุก ๆ ชาติเกิด”

๒) ประพฤติตนยินดีอยู่แต่ในปฏิรูปเทส ประกอบด้วย คนดีมีศีลธรรม แล้วตั้งความปรารถนา “ด้วยเดชแห่งกุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ได้ไปเกิดในปฏิรูปเทส พบคนดีมีศีลธรรมทุก ๆ ชาติเกิด”

๓) ประพฤติตนให้เป็นผู้มีปัญญาโดยสมาทานขอห่างไกลจากคนชั่วคนพาล พบแต่บัณฑิต แล้วตั้งความปรารถนา “ด้วยเดชแห่งกุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้จงอย่าได้พบคนพาลพบแต่บัณฑิตทุก ๆ ชาติเกิด”

๔) ประพฤติตนใคร่ในการศึกษาธรรมสดับรับฟัง หมั่นศึกษาธรรม แล้วตั้งความปรารถนา “ด้วยเดชแห่งกุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้เป็นผู้มีปัญญา ได้ศึกษาพระสัทธรรมไปทุก ๆชาติเกิด”

๕) ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรม รักษากาย วาจา ใจ สุจริต อยู่เป็นนิตย แล้วตั้งความปรารถนา “ด้วยเดชแห่งกุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นในศีลในธรรมตลอดไปทุก ๆชาติเกิด”

ด้วยแรงอธิษฐานที่เห็นทุกซ์ จึงอธิษฐานว่าหากมันต้องเกิดอีก ไม่ขอเกิดในครรภ์มารดาจึงเป็นผลให้นางอัมพาปาลีไปเกิดด้วยโอปปาติกะที่โคนต้นมะม่วงในอุทยานพระราชา (มีรูปสวยจึงไปเป็นนางคนิกา เพราะวิบากที่ชาติก่อนเคยตำพระอรหันต์เถรีว่าเป็นหญิงแพศยามาถมน้ำลายรดลานพระเจดีย์), นางปทุมวดี เกิดขึ้นในดอกบัว นางเวฬุวดี เกิดที่กอไผ่ นางจินจมาณฉิกา เกิดที่ต้นมะขาม, โปกขรสาติ เกิดในสระบัว (มีรูปร่างงามสง่า เพราะเคยถวายทานพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วปรารถนาไม่ขอเกิดในครรภ์มารดา)

นิพเพธิกสูตร ๒๒/๔๒๒ “เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิฯ เรากล่าวว่า เจตนาเป็นตัวกรรม” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๑๗ ถาม กล่าวกันว่า ทุกคนมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้เท่าเทียมกัน พระพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้ว่าอย่างไร

ตอบ ความร่ำรวยเป็นเศรษฐี ขึ้นอยู่กับความพอใจหรือยินดีเล็กน้อย และสอนให้รู้จักประโยชน์ในโลกนี้ กล่าวคือ ถ้าหากต้องการเป็นเศรษฐีร่ำรวย ก็ต้องถึงพร้อมด้วยองค์ธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ๑ เก็บรักษาทรัพย์ดี ๑ มีกัลยาณมิตร ๑ และใช้ชีวิตพอเหมาะสม ๑ (โปรดอ่านข้อ ๙ ประกอบ)

คนที่ไม่มีปุปเพกตปฺญญตา คือไม่เคยทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อน ไม่มีปัจจัยเกื้อหนุน ทำอะไร ๆ ก็จะมีแต่ขาดทุนรำไป (ได้เคยปาวารณาไว้แต่ถวายเป็นศรัทธา ส่วนคนที่ถวายเป็นศรัทธาที่ได้ปาวารณาไว้ก็จะได้กำไรเป็นทวีคูณ) ดังนั้น จึงควรเริ่มทำบุญไว้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ หากไม่ทำในปัจจุบันนี้แล้ว จะมีบุญในอดีตและอนาคตได้อย่างไร

เอกนิบาต ๒๐/๑๑ “เมื่อบุคคลมีน้อย กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด

ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมจะเสื่อมไป” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๑๘ ถาม ฤกษ์ดี ยามดี มีจริงหรือ

ตอบ ทุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๒๗๘ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ในเวลาเช้า ในเวลากลางวัน ในเวลาเย็น

ในเวลาเช้าวັນนั้น กลางวันวันนั้น เย็นวันนั้น ย่อมเป็นเข้าที่ดี กลางวันที่ดี เย็นที่ดี ของสัตว์เหล่านั้น” (พระพุทธวณะ)

สุบุพพินธุสูตร ๒๐/๓๓๕ “สุนักขัตตัง สุมังคลัง สุปภาตัง สุขุญฺจิตัง ประพฤติสุจริตกาย วาจา ใจ ในเวลาใด เวลานั้น ชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๑๙ ถาม ชาวพุทธไทยส่วนมากชอบถวายทาน ทำบุญถวายปัจจัย กันมาก ๆ แต่ไม่ค่อยจะชอบบริจาคเงิน และภาวนา เป็นเพราะอะไร

ตอบ ถวายทาน ทำง่าย ส่วนการบริจาคเงิน และภาวนาปฏิบัติ ธรรมนั้น ทำยาก ต้องทำด้วยตนเอง ต้องมีความเพียร เป็นการทำกุศล ระดับกลาง และระดับสูงขึ้น ต้องทวนกระแสโลก และต้องฝืนกระแสของ จิตด้วย คนที่มีปัญญาและศรัทธาถึงระดับหนึ่ง ก็จะถือศีลปฏิบัติธรรม คน ที่มีปัญญาน้อยและศรัทธาน้อย ก็จะมีโอกาสทำกุศลได้เพียงแค่ระดับขั้นต้น คือ ให้ทาน ต่อเมื่อมีปัญหาเกิดพร้อมด้วยศรัทธาสูงขึ้น ก็จะมองเห็นว่า อะไรคือประโยชน์และมีใช้ประโยชน์

พุทธศาสนิกส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษา ปัญญาจึงไม่เกิดเพราะ ขาดการศึกษา และแม้แต่การศึกษาของรัฐ ก็ขาดความสนใจที่จะให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอแก่การดำเนินชีวิต เมื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ขาดการศึกษาเรียนรู้ ก็ ขาดปัญญา ขาดศีลขาดธรรม สังคมก็จะมีแต่การเบียดเบียนชีวิตและ ทรัพย์สินซึ่งกันและกัน ปัญหาสังคมจึงยากที่จะแก้ไข

ธรรมทายาทสูตร ๑๒/๑๙ “พวกเธอ จงเป็นธรรมทายาทเกิด” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๒๐ ถาม ที่กล่าวว่า “อปรaprเจตนา” คืออะไร และเป็นการช่วยมิให้อกุศลเกิดได้จริงหรือ

ตอบ การให้ทานมีอานิสสงส์มาก จะต้องถึงพร้อมด้วยเจตนา และต้องประกอบด้วยเจตนา ๓ ได้แก่ ปุพพเจตนา ๑ คือ เจตนา ก่อนให้ทาน มีจิตมีมูญจเจตนา ๑ คือ เจตนา ขณะกำลังให้มีจิตเลื่อมใสและ อปรaprเจตนา ๑ คือ เจตนา ภายหลังการให้ทานแล้วปลื้มใจ

เจตนา ภายหลังการทําบุญกุศล กล่าวคือ เมื่อได้ทําบุญให้ทานรักษาศีล เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมแล้ว ให้มีความยินดี ปลื้มใจ อยู่ในกุศลความดีนั้น เพื่อป้องกันมิให้อกุศลเกิด ควรระลึกถึงกุศลความดีนั้นให้เกิดปีติความอึดเอิบใจไปชั่วกาลนาน

ชาตกนิทาน อุบาสกสองคนสนทนากันในวันพระ ขณะพบกันกลางทาง

คนแรก : “ถ้ารู้ว่ามิปลารวมมากอย่างนี้ ก็จะไม่ไปทำบุญที่วัด”

คนหลัง : “ถ้ารู้ว่าวันนี้เป็นวันพระ ก็จะไม่ไปจับปลา”

คนแรกไม่มี “อปรaprเจตนา” ในกุศลความดีที่ทำแล้ว คนหลังแม้จะไปทำบาปมาแล้ว แต่มีความสลดใจในอกุศลกรรม ย่อมมีจิตใจบริสุทธิ์ ดีกว่าคนแรก

นิพเพธิกสูตร ๒๒/๕๒๒ “เรากล่าวว่า เจตนาเป็นตัวกรรม” (พระพุทธวณะ)

ทุติยาปุตตกสูตร ๑๕/๑๓๐ “ทำกรรมใดไว้ด้วยกาย วาจา และใจ กรรมนั้นแหละ เป็นสมบัติของเรา จะพาเราไป” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๒๑ ถาม คนที่ไม่ชอบทำบุญให้ทาน เพราะกลัวหมดเปลือง หรือมีของบริโภคเหลือกินเหลือใช้ แต่ไม่ค่อยแบ่งปัน เป็นเพราะอะไร

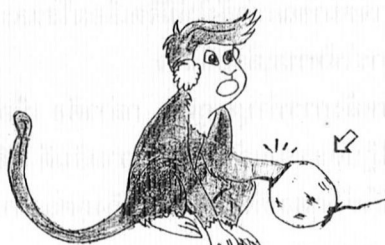
ตอบ พระอริยัมมปิฎก ๓๕/๕๒๗ ธรรมที่มีความทะยานอยาก เป็นมูล ๙ อย่าง “ในข้อนั้น ธรรมที่มีความทะยานอยากเป็นมูล ๙ อย่างเป็นไฉน? เพราะอาศัยความทะยานอยาก จึงมีการแสวงหา จึงมีลาภ

อุปาทาน
(ยึด - มั่น)

ไม่
รู้จัก
วาง

ก่อนทุกข์

↑ กามุปาทาน , สัมผัสอุปาทาน , อิตถวาทาน
(ลาก ยศ สวรรเสริญ สุข)

ลิงติดตั้ง

กาม
คุณ
ห้า

ขาขวา = รูป (สี)
ขาซ้าย = เสียง
มือขวา = กลิ่น
มือซ้าย = รส
ปาก = สัมผัส , ถูกต้อง
(เย็น - ร้อน อ่อน - แข็ง ดิ่ง - ไหว)

จึงมีการวินิจฉัย จึงมีความกำหนด จึงมีความพึงใจ จึงมีการทวงแทน จึงมีความตระหนี่ จึงมีความอารักขาเป็นเหตุ จึงมีการจับท่อนไม้ การจับศัสตรา การทะเลาะ การแตกแยก การกล่าวขัดแย้งกัน การชี้หน้ากัน การพูดส่อเสียด การพูดปด และธรรมที่เป็นบาปอกุศลอีกเป็นเป็นเอนก นี่คือ ธรรมที่มีความทะยานอยาก เป็นมูล ๙ อย่าง”

มัจฉริยะ คือความตระหนี่ เป็นอกุศลเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมกันอยู่ในกลุ่มโทสะเจตสิก และอิสสาเจตสิกที่ทวงแทน คิดในทางไม่ยอมให้ยอมง่าย คิดแต่จะเป็นผู้รับฝ่ายเดียว แต่ทั้งนี้ ไม่หมายถึงการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือไม่จำเป็น ซึ่งมีเหตุผลเป็นตัวกำหนด จงทำตนให้เป็นประโยชน์ แก่ส่วนรวมบ้าง อย่าคิดแต่จะหาประโยชน์จากผู้อื่นเท่านั้น จงตัดความเห็นแก่ตัวให้ลดน้อยลง

“เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า เจ้าจะเอาแต่สนุกสนานจน

มามีมือเปล่าเจ้าจะเอาอะไร เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา”

* รัฐปาลสูตร ๑๓/๓๔๒ พระเถระกล่าวว่า “เมื่อคนตายแล้ว สมบัติสัณณิกิไม่ติดไป นมียมมาน ธมมนเวติ กิณฺณิ”

* ธรรมบท ๒๕/๓๒,๓๕ “คนตระหนี่ ไปสวรรค์ไม่ได้เลย คนพาลเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญทาน ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้” (พระพุทธวจนะ)

* อาทิตตชาดก ๒๗/๒๔๑ “ทานกับการรบ มีสภาพเสมอกัน” (พระโพธิสัตว์)

ข้อ ๒๒ ถาม มีคำกล่าวว่า ไม่เคยทำบาปทำกรรมให้ใครเดือดร้อนใจ จะต้องไปทำบุญทำทานกันทำไม

ตอบ พระบาลี กล่าวว่า “อัมมกามา ภวํคํ โหติ อัมมะเทสสี ปราภโว ภา ฐํใครธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม”

ปราภวสูตร ปราภวสูตร สุตตนิบาต ขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก ได้แสดงไว้ว่า

๑) ผู้ใดรักพาล ไม่รักบัณฑิต ชอบใจธรรมของคนพาล ข้อ

นั่นเป็นทางแห่งความเสื่อม

๒) ผู้ใดชอบนอนหลับ ชอบพูดคุย ไม่ขยัน มักเกียจคร้าน และมักโกรธ ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

๓) ผู้ใดมีความสามารถอยู่ ไม่เลื่องตุมารดาบิดายามแก่ชราแล้ว ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

๔) ผู้ใดหลอกลวงสมณะพราหมณ์ หลอกแม้วณิกขอทาน ด้วยมุสาวจา ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

๕) ผู้ใดมีทรัพย์สิ้นเหลือกินเหลือใช้ บริโภคของดี ๆ นั้น แต่ผู้เดียว ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

๖) ผู้ใดหยิ่งเพราะชาติกำเนิด หยิ่งเพราะทรัพย์ หยิ่งเพราะโคตร แล้วดูหมิ่นซึ่งญาติของนคน ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

๗) ผู้ใดเป็นนักเลงทางเพศ นักเลงสุรา เล่นการพนัน เขาได้ทำลายทรัพย์ให้พินาศฉิบหายแล้ว ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

๘) ผู้ใดไม่พอใจใครในภรรยาดน กลับเที่ยวชุกชกกับหญิงแพศยา ลอบทำชู้กับภรรยาผู้อื่น ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

๙) ผู้ใดถึงวัยแก่เฒ่าชรา นำหนุ่มสาวรุ่นมาเป็นคู่ครอง เขานอนไม่หลับเพราะความหึงหวงห่วงอาลัยในคู่ครองนั้น ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

(๑๐) ชายใดตั้งหญิงนักเลงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเป็นแม่เรือน หรือหญิงใดตั้งชายนักเลงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมาเป็นพ่อเรือน ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

(๑๑) ผู้ใดเกิดในตระกูลษัตริย์ มีโภคะน้อย แต่มีความอยากใหญ่ ปรารถนาราชสมบัติ ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

บัณฑิต เห็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายแล้ว ย่อมเว้นสิ่งเหล่านั้นเสีย จึงพบและเสพแต่โลกซึ่งมีความเจริญฝ่ายเดียว

พระไตรปิฎก

พระสูตรตันตปิฎก ธรรมิกสูตร ๒๑ / ๘๖

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย !

สมัยใด ๐๐๐๐๐๐ ผู้นำ

ไม่ตั้งอยู่ในธรรม

มนุษย์มีอายุน้อย
มีโรคมาก, อาพาธมาก

ข้าราชการ
ไม่อยู่ในธรรม

ข้าวกล้ำสูง
ไม่พร้อมกัน

พระสงฆ์, คฤหบดี
ไม่อยู่ในธรรม

ฝนตกต้อง
ไม่เป็นฤดูกาล

ขาวนิคม, ขนบท
ไม่อยู่ในธรรม

เทวดากำเริบ

พระอาทิตย์, พระจันทร์
หมุนเวียน ไม่สม่ำเสมอ

ลมเดินผิดทาง

ดาวนักษัตร

ลมพัดไม่สม่ำเสมอ

คืนและวัน
เดือนและกึ่งเดือน

ฤดูและปี
หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ

สุวัณณ์ พัทธวงษ์
โทร. ๐๒-๕๓๖๖๕๒๒

ความเชื่อ คือ ศรัทธา

☆☆☆☆☆☆☆☆

◎ เศรษฐศาสตร์

ตะวันตก

○ ทน - กำไร = ราคา = รายได้ = วัตถุ

○ ความไม่พอ เป็นโลภะ , โทสะ, โมหะ (รุปธรรม)

◎ เศรษฐศาสตร์

แนวพุทธ

○ ขาดทุน = กำไร = คุณค่า = พอใจ = คุณธรรม (นามธรรม)

○ เศรษฐกิจพอเพียง

○ "ความพอใจ เป็น ยอดทรัพย์"

(พระธรรมบท ๒๕/๓๕ พระพุทธทวณะ)

○ พระราชดำรัส ๒๙ ประการ

◎

พุทธทำนาย

๑๖ ประการ

สุวัฒน์ พัทธวงษ์
โทร. ๐๒-๕๓๖๖๕๒๒

☆☆☆☆☆☆☆☆

ข้อ ๒๓ ถาม ลาก ยศ สรรเสริญ และความสุข ทำให้คนเสียคนจริงหรือ
ตอบ โลกธรรม ๘ เป็นธรรมประจำโลก ถ้าเข้าใจรู้จักใช้ รู้จัก
 ความเป็นไปของไตรลักษณ์ อยู่ไม่คงที่ เพราะมีลาภก็มีเสื่อมลาภ มียศกับ
 เสื่อมยศ มีสรรเสริญกับนินทา มีความสุขกับความทุกข์ เป็นของคู่กัน คู่อยู่
 กับโลก ที่จะมีแต่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ฝ่ายเดียวไม่มี ถ้ารู้จักใช้ใน
 ทางที่ถูกก็เป็นคุณ ถ้าหลงลืมตัว ไม่รู้เท่าทัน ใช้ไปในทางที่ผิดก็เป็นโทษ
 เปรียบได้กับมีดสองคม ใช้ได้ทั้งทางด้านดีและทำลาย

ภาพพาหุชาดก ๒๗/๑๔๓ “ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อม
 ยศ สรรเสริญ นินทา สุขและทุกข์ เหล่านี้ เป็นสิ่งธรรมดาในโลกมนุษย์
 ที่ไม่เที่ยงแท้” (พระโพธิสัตว์)

ข้อ ๒๔ ถาม คำว่า “มกน้อย กับ สันโดษ” มีความหมายเหมือนกัน
 หรือต่างกันอย่างไร

ตอบ มกน้อย คือไม่มกมาก ได้อะไรมาก็แบ่งปัน เอื้อเพื่อ
 ผู้อื่น ไม่โลภมาก

สันโดษ แปลว่า ยินดีเฉพาะส่วนของตน ไม่ต้องการของคนอื่น
 ผู้ที่ถูกติดคุกติดตารางไปลักขโมยฉ้อโกงล่อลวงทุจริต ก็เพราะขาดสันโดษ
 ส่วนการทำกุศล พระพุทธองค์ไม่ให้สันโดษแต่ให้กระทำให้มาก
 เจริญให้มาก

ธรรมบท ๒๕/๓๕,๔๙ “ความพอใจเป็นยอดทรัพย์ พอใจตาม
 ที่มี ยินดีตามที่ได้ นำสุขมาให้” (พระพุทธวณะ)

เอกนิบาต ๒๐/๑๒,๑๕ “เมื่อบุคคลสันโดษ กุศลธรรมที่ยังไม่
 เกิด ย่อมเกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดแล้ว ย่อมเสื่อมไป ความสันโดษเป็นไป
 เพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๒๕ ถาม การทำบาปทางวาจา ที่เรียกว่า “วจีทุจริต” เป็นอกุศล
 ทางวาจา ทราบมาว่า ไม่ใช่การพูดเท็จ หรือพูดปดเพียงอย่างเดียว ขอทราบว่า
 วจีทุจริต นั้น คืออย่างไรบ้าง เพื่อจะได้ไม่ทำผิด หรือทำบาปทางวาจา

ตอบ วชิรจิริต คือ การทำบาปทางวาจา ๔ อย่างคือ

๑) พูดเท็จ คือ การพูดไม่จริง

๒) พูดส่อเสียด คือ การพูดทำให้แตกแยกกัน

๓) พูดคำหยาบ คือ การพูดด่าทอ สัปขังต่าง ๆ

๔) พูดเพ้อเจ้อ คือ การพูดเหลวไหลไร้สาระ ถือว่าเป็นการพูดที่ทำลายประโยชน์และความสุขของผู้ฟัง ที่จะต้องมาฟังคำพูดที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไร เช่นนี้ เช่น การพูดของนักร้อง นักแสดง นักประพันธ์ที่ไม่มีคตินิยมอะไรสอดแทรกไว้

พูดเพ้อเจ้อ หรือเรียกว่า “สัมผัปปลาปะ” เป็นวาจาที่ไม่เป็นประโยชน์ เรียกว่าการกล่าว “เดรัจฉานกถา” คือ คำกล่าวที่ขัดขวางต่อมรรคผลนิพพาน มี ๓๒ ประการ ได้แก่ พูดถึงเรื่อง:

๑) ราชามหากษัตริย์

๑๗) เมืองหลวง จังหวัด

๒) เรื่องโจร

๑๘) ชนบท

๓) ราชการงานเมือง

๑๙) ผู้หญิง

๔) ทหาร ตำรวจ

๒๐) ผู้ชาย

๕) ภัยต่าง ๆ

๒๑) หญิงสาว

๖) อาวุธยุทโธปกรณ์

๒๒) ชายหนุ่ม

๗) อาหารการกิน

๒๓) วีรบุรุษ ความกล้าหาญ

๘) เครื่องดื่มสุราเมรัย

๒๔) ถนนหนทาง

๙) การแต่งตัว เสื้อผ้าอาภรณ์

๒๕) ทำน้ำ แห่ลงน้ำ

๑๐) การหลับนอน

๒๖) ญาติหรือคนที่ตายไปแล้ว

๑๑) ดอกไม้และการจัดประดับดอกไม้

๒๗) โลกและผู้สร้างโลก

๑๒) กลิ่นหอมต่าง ๆ

๒๘) มหาสมุทรและการสร้างมหาสมุทร

๑๓) วงศาคณาญาติ

๒๙) ความเจริญและความเสื่อมต่าง ๆ

๑๔) รถ เรือ ยานพาหนะ

๓๐) ป่าไม้

๑๕) หมู่บ้าน ร้านค้า

๓๑) ภูเขา

๑๖) นิคมคามต่าง ๆ

๓๒) เรื่องต่าง ๆ นานา

สพายนะสังยุตตพระบาลี แสดงไว้ ความว่า แม้พระภิกษุ ๒ รูป ได้มาพบกัน งานที่ควรประพฤติ มีเพียง ๒ ประการ เท่านั้น คือ ๑) กล่าวเกี่ยวกับธรรมะ ๒) นิ่งเสีย ถ้าไม่กล่าวธรรมะ

ถ้าได้กล่าวคำเพื่อเจ้า จัดว่าเป็นอกุศลกรรมที่สมบูรณ์ เมื่อสิ้นชีวิตจะสามารถนำเกิดในอบายภูมิ คือ นรก เปรต อสุรกาย หรือสัตว์เดรัจฉานได้ เรียกว่าบาปให้ผลในปฏิสนธิกาล (นำเกิด) แม้บุญจะนำเกิดเป็นมนุษย์ ผลของบาปที่ทำไว้นี้ก็จะตามมาให้ผลอีก ทำให้ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส ได้รับอารมณ์และพิจารณาอารมณ์ที่ไม่ดี จะได้ยิน ได้ฟังแต่คำพูดที่ไม่ไพเราะ ไม่น่าพอใจ ไม่มีใครเชื่อถือนำคำพูด ไม่มีอำนาจ หรือวิกลจริต เรียกว่า บาปให้ผลในปวัตติกาล (ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่)

ผู้ใดพูดเพื่อเจ้าเป็นเนืองนิตย์ เป็นประจำ จะมีโทษมาก บาปมาก ถ้าพูดเป็นครั้งคราว พูดน้อย ก็มีโทษน้อย บาปน้อย

ธรรมบท ๒๕/๒๕ “ผู้ใดทุศีล แม้มีอายุอยู่ร้อยปี ก็สู้คนมีศีล แม้อยู่วันเดียวยังดีกว่า” (พระพุทธวโรจะ)

ข้อ ๒๖ ถาม ก่อนตาย ผู้ตายจะได้รับอารมณ์ หรือนิมิตอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนตาย อยากทราบว่ามีนิมิตหรืออารมณ์ก่อนตาย มีอย่างไรบ้าง

ตอบ นิมิตหรืออารมณ์ก่อนตาย มี ๓ ประการ คือ

๑) กรรมอารมณ์ เป็นอารมณ์ที่เกิดกับผู้ใกล้ตาย ชนิดไม่มีภาพปรากฏ ปรากฏแต่อารมณ์ทางใจเท่านั้น ทำให้ได้ระลึกถึงบุญหรือบาป คืออกุศลกรรมเจตนาที่ได้กระทำไว้

๒) กรรมนิมิตอารมณ์ เป็นนิมิตที่เกิดกับผู้ใกล้ตาย ปรากฏได้ทั้งทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เห็นภาพอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องมือต่าง ๆ มาปรากฏให้เห็น เช่น ทางบุญ ก็จะได้เห็นภาพของใช้ในการทำบุญ เช่น ชันข้าวทัพพี หนังสือธรรมะ พระไตรปิฎก เครื่องกฐิน โบสถ์ ศาลา พระเจดีย์ เป็นต้น เมื่อตายลงย่อมไปสู่สุคติด้วยอำนาจของบุญนั้น หรือถ้าเจริญภาวนาจนได้ฌาน ถ้าก่อนตายฌานไม่เสื่อม กรรมนิมิตก็จะเกิดขึ้นและทำให้

ไปเกิดในพรหมภูมิ

ส่วนทางบาป จะได้เห็นภาพของอาวุธ หรือเครื่องมือในการทำบาป เช่น มีด ปืน แห อวน หรืออาวุธต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการฆ่า อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นภาพปรากฏให้เห็น เมื่อตายจะไปสู่ทุกคติภูมิ

๓) คตินิมิตตอารมณ์ เป็นนิมิตที่เกิดขึ้นกับผู้ใกล้ตาย ปรากฏได้ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือ อารมณ์ ๖ ที่จะได้พบได้เสวยในภพหน้า เช่น เห็นภาพซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ทำบุญ หรือทำบาปไว้จะต้องไปเกิด เช่น เห็นหมู่สัตว์นรกกำลังถูกรทมน เห็นไฟนรก เห็นหมู่เปรตที่หิวโหย เห็นหมู่สัตว์เดรัจฉาน เมื่อตายลงก็ย่อมไปเกิดในภูมินั้น ๆ ด้วยอำนาจของบาปที่ทำไว้

ถ้าเห็นเป็นวิมานเทวดา เห็นหมู่เทวดา หรือเห็นครรภ์ของมารดา เห็นมวลหมู่มนุษย์ที่กำลังทำบุญทำกุศลกัน เมื่อผู้นั้นตายก็จะไปเกิดเป็นเทวดา หรือมนุษย์ตามภูมิที่ได้เห็นนั้น

นิมิตทั้ง ๓ อย่างนี้ ผู้ใกล้ตายคนหนึ่ง ๆ จะมีนิมิตปรากฏเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สำหรับพระอรหันต์จะไม่มีนิมิตก่อนตาย เพราะพระอรหันต์เมื่อเข้าสู่นิพพานแล้วจะไม่มี การเกิดอีก

อนึ่ง เหตุของการตาย มีด้วยกัน ๔ เหตุ ได้แก่ ตายเพราะสิ้นกรรม ๑ เพราะสิ้นอายุ ๑ เพราะสิ้นกรรมและสิ้นอายุ ๑ เพราะกรรมตัดรอน (อุปปัจเจกกรรมหรืออุปตมาตกกรรม) อีก ๑

ขราสูตร ๒๕/๔๓๘ “ชีวิตนี้น้อยนัก ไม่ถึงร้อยปีก็ตายกันแล้ว” (พระพุทธวจาณะ)

มหาสุตโสมชาดก ๒๘/๑๑๘ “ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม ไม่กลัวความตาย” (พระโพธิสัตว์)

ข้อ ๒๗ ถาม การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เขาเหล่านั้นจะได้รับหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ ได้รับก็มี ไม่ได้รับก็มี เพราะการที่จะได้รับนั้น จะต้อง

พร้อมด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ

- ๑) ทานนั้นจะต้องถวายแก่สงฆ์
- ๒) หลังจากถวายทานแล้ว ผู้ถวายต้องตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
- ๓) ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะต้องอยู่ในภพภูมิที่สามารถรับรู้และร่วมอนุโมทนาได้

ตามหลักฐาน มีเปรตจำพวก “ปรตตตูปชีวิกเปรต” เท่านั้นที่อยู่ในวิสัยที่จะมารับรู้และร่วมอนุโมทนาได้

ถ้าผู้ที่ล่วงลับไม่รู้ หรือรู้แต่ไม่ได้อนุโมทนา ก็ไม่ได้รับส่วนบุญที่ญาติมิตรแผ่ไปให้ ฉะนั้น เมื่อทำบุญกุศลทุกครั้ง ควรอุทิศส่วนกุศลให้ญาติทั้งหลายของเราทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ เพราะในสังสารวัฏฏ์ที่ผ่านมา อาจมีญาติของเราเคยก่อการอุทิศส่วนกุศลจากเราอยู่ แม้หากไม่ถึงหรือไม่สำเร็จ บุญนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหน คงเป็นบุญที่ติดตัวแก่ผู้อุทิศให้ นั้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ทำบุญได้รับความสุขความเจริญในชาติต่อไป

ข้อสังเกต ในด้านตัวของผู้รับที่จะต้องตาย เหตุใดจึงต้องรอให้ตายเสียก่อนแล้วไปรอรับส่วนกุศลที่ถูกหลานอุทิศให้ เราทำเอาไปด้วยตัวของเราเองไม่ดีกว่าหรือ

มัจฉริยสูตร ๑๕/๑๕ “บุญ เป็นที่พึงของคนในโลกหน้า”
(เทวดา)

ข้อ ๒๘ ถาม ทำไมบางครั้งการอ้อนวอนก็ได้ผลก็มีเหมือนกัน

ตอบ การอ้อนวอน เป็นสิ่งที่ทำให้รอคอยความหวัง โดยไม่ยอมทำอะไรเลย โดยตัวของมันเองการอ้อนวอนไม่ใช่สิ่งที่ให้ผล แต่บางครั้งมันแฝงมากับสภาพจิตโดยไม่รู้ตัว เกิดแรงมุ่งหวัง ทำให้สภาพจิตมีพลังแฝงเกิดเป็นสมาธิ เป็นเรื่องความตั้งมั่นของจิต จิตจะเอาเป้าหมายของการอ้อนวอนมาเป็นสื่อ แล้วมีแรงความมุ่งหวังขับเคลื่อนไปเกิดแรงโน้มนำไปสู่ผลที่ต้องการได้โดยไม่รู้ตัว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อยังเป็นพุทธศาสนิกชนระดับ

ปุณฺณ ถ้าจะฟังบ้างก็ขอให้ผ่อนนำให้เกิดพัฒนาเข้าสู่ไตรสิกขาให้จงได้ เพราะ
ผลย่อมเกิดแต่เหตุเสมอ

ธรรมบท ๒๕/๔๓ “ความพยายามต้องเพียรทำเอาเอง ตถาคค
เป็นเพียงผู้ชักบอกเท่านั้นฯ ตุมเหติ กิจจัง อาตปฺปัง อักขาตาโร ตถา คตา”
(พระพุทธทวารนะ)

ข้อ ๒๙ ถาม ถ้าเช่นนั้น เราไม่ควรใช้การอ่อนนอน แต่ควรใช้คำ
อธิษฐานใช่หรือไม่

ตอบ การอ่อนนอน เป็นเรื่องของการพึ่งพาสีงนอกตัว แต่คำ
อธิษฐานเป็นกุศลธรรม เป็นบารมี ๑ ใน ๑๐ ของทศบารมี เป็นการตั้งใจ
เด็ดเดี่ยว มุ่งมั่นว่าจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สำเร็จในทางคุณธรรมความดี
เป็นกุศลธรรม เป็นการสะสมแรงอัดลงไปจนถึง “ภวังคจิต” คือ จิตปรุ
งแต่ง อย่างแรงและประกอบด้วยปัญญาก่อนตกภวังค์ และวิบาก คือ ผลของ
การปรุงแต่งจะเกิดศักยภาพชักจูงนำพาวิถีชีวิตให้หันเหเข้าสู่สิ่งที่ดี ๆ เกิด
การเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ปรารถนานั้น ๆ

นัยอิฏฐสูตร ๒๒/๔๗ “ความเป็นผู้มีอายุยืน มีวรรณะผ่องใส
มียศ และการไปสู่สวรรค์ ย่อมไม่ถึงได้ด้วยการอ่อนนอนหรือปรารถนา แต่
ถึงได้ด้วยลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามเหตุปัจจัยนั้น ๆ” (พระพุทธทวารนะ)

ข้อ ๓๐ ถาม ขอให้อธิบายเรื่อง “ภวังคจิต” ให้ละเอียดด้วย

ตอบ ภวังคจิต แปลว่า จิตที่เป็นองค์แห่งภพหรืออุปัตติภพ
ซึ่งเกิดดับ สืบต่อกันไปตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงจุติ ภวังคจิตเป็น
จิตที่เป็นวิบาก คือผลรวมแห่งกรรมทั้งหมด เป็นที่เก็บสะสมผลกรรมที่ทำให้
และได้ทำทั้งหมดตลอดชีวิต ภวังคจิตสืบต่ออยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัว
ภวังคจิตเป็นแหล่งศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่ มีมน คือ มนายตนะ หรือ
มโนทวาร เป็นที่ทำงานในกระบวนการรับรู้ เป็นที่เกิดหรือที่ปรากฏของมน
วิญญาน

เมื่อเรารู้หน้าที่ของภวังคจิตแล้ว เราควรจะนำเอามาพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรา ภวังคจิต เป็นจิตวิบาก เป็นจิตกลาง ๆ จึงเป็นจิตที่ปกัสสร คือสะอาดผ่องใส แต่มันมีหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมา ดังคำพระบาลีในเอกนิบาต ๒๐/๙ ว่า “ปกัสสระมิตัง ภิกขเว จิตตัง ตัญจะโช อาคันตเกหิ อุปกิกิเลเสหิ อุปกิกิณฺณินฺติ จิตตะภาวนา อตฺถิติ วทามิติฯ จิตน์ผ่องใส จิตน์แลเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมา จิตน์แลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่จรมา ผู้ได้เรียนสดับแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง ย่อมมีการเจริญพัฒนาจิต”

ข้อ ๓๑ ถาม ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร ส่วนพระพุทธศาสนา มีมานานถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว ไม่เป็นการล้าสมัยไปหรือ

ตอบ พระธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นอกาลิก คือไม่จำกัดกาล หมายความว่า นำมาใช้ได้ทุกกาล ทันสมัยอยู่เสมอ

พระพุทธองค์ ทรงสอนเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทางทวารทั้ง ๖ ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส คตินึก

ทรงสอนให้สำรวมอินทรีย์ทั้งหก ระมัดระวังเพื่อมิให้ถูกระแสของโลกพัดพาให้เสียหายหรือหลงผิด สอนให้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ

พระพุทธศาสนา ช่วยอนุเคราะห์สัตว์โลก และอนุเคราะห์โลก ในสังคาลสูตร สอนให้รู้หน้าที่รับผิดชอบเรื่องทิศ ๖ ว่าด้วยธรรมในการครองเรือน มงคล ๓๘ ความไม่ประมาท ฯลฯ เป็นต้น ทางพระวินัยบัญญัติในเรื่องของการเอื้อเฟื้อ การต้อนรับและการปฏิบัติตนเมื่อไปสู่ต่างสถานที่ การสุชนามัย การกิน ที่อยู่อาศัย นุ่งห่ม หลับนอน นั่ง ยืน เดิน และถ้ายมีการดูแลสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ แม่น้ำ ทรงสอนให้เมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์โลก ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เข้าถึงโลกและเอาชนะโลก อยู่เหนือโลก พ้นโลก

อัปปฏิวิทสูตร ๑๕/๕ “ธรรมทั้งหลาย ถ้าใครรู้จริงแล้ว เขา

จะไม่ถูกชักจูงให้หลงไปตามคำพูดได้ ๆ เยสั้ง ธัมมา สุปฏิวัติตา ปรวา เทสุ
นียเร” (เทวดา)

ข้อ ๓๒ ถาม ความจนเป็นทุกข์จริงหรือ พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง
ความจนไว้อย่างไร

ตอบ พระบาลีกล่าวว่า “ทาฬิทธิยํ ทุกขัง โลเก อินาทาณญ
จะ วุจจติฯ ความจนเป็นทุกข์ในโลก การเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกัน”
คนจนย่อมมีแต่ทุกข์ยาก คิดจะทำอะไรก็ยากจะเห็นทาง อยากรได้อะไรก็ยาก
ที่จะได้ หันไปพึ่งพาอาศัยใครก็ยากที่จะได้รับช่วยเหลือ เพราะโลกสมัยนี้ถือ
คิดว่า “มีเงินนับว่าเป็นน้อง มีทองนับว่าเป็นพี่ ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มี”

เมื่อไม่มีเงิน ต้องกู้เขามา ก็เป็นทุกข์ เพราะเสียดอกเบี้ยย ถูก
เขาทวง ถูกเจ้าหนี้ตามตัว ถูกจับเข้าคุกตารางก็เพราะไม่มีเงินใช้หนี้ ก็เป็น
ทุกข์

จนเงินนับว่าทุกข์มากแล้ว แต่จนความดี เป็นทุกข์ยิ่งกว่า
คนไม่มีศรัทธาในพระศาสนา ปราศจากความละอายชั่วกลัวบาป เกียจคร้าน
โง่เขลา เรียกว่า จนความดี

ฉัถกนิบาตอังกุตตรนิกาย ๒๒/๓๙๒ ข้อ ๑๒๕ ความจนเป็น
ทุกข์ในโลก

“ทำชั่วทางกาย วาจา ใจ	เรียกว่า เป็นหนี้
ทำชั่วแล้วปิดบังไม่ให้ใครรู้	เรียกว่า เสียดอกเบี้ยย
ทำชั่วแล้วถูกตำหนิตติเตียน	เรียกว่า ถูกทวงหนี้
ไปไหนมาไหนมีแต่ความร้อนใจ	เรียกว่า ถูกตามตัว
เมื่อตายไปก็ตกนรกหมกไหม้	เรียกว่า ถูกจองจำ

จนเงินทอง แต่อย่าจนคุณธรรม

○ อยู่เรือนพังยังดีมีความสุข
จนยังดีมีธรรมคำประคอง

ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมอง
ดีกว่าปองทุจริตผิดศีลธรรมฯ

ข้อ ๓๓ ถาม ที่สอนว่าไม่ให้เบียดเบียนตนเอง และให้แสดงออกซึ่งการมีน้ำใจอันดีต่อผู้อื่นนั้น คืออย่างไร

ตอบ การไม่เบียดเบียนตนเอง คือการไม่ทำบาป ทำชั่ว ให้ละเว้นบาปและชั่ว เช่น ปฏิบัติธรรม-ศีลห้าข้อ งดเว้นอบายมุข ๖ ได้แก่ นักเลงทางเพศ นักเลงการพนัน คบเพื่อนอันธพาล เกียจคร้านการทำงาน นักเลงสุรายาเมา และเที่ยวกลางคืน ปฏิบัติเพียงเท่านั้นก็นับว่าไม่เบียดเบียนตนเองแล้ว เมื่อจะทำการใดๆ ให้คิดก่อนว่ากำลังถูกกิเลสใช้ให้ทำหรือเปล่า กิเลสทำให้เราวิ่งวุ่นนี้ ได้แก่ ความโลภ โกรธ หลง บางทีกิเลสมันหลอกใช้เราอย่างเหนียวสายตัวแทบขาด เราเคยคิดว่าเราเป็นนายผู้อื่น แต่ที่แท้กิเลสมันกลับเป็นนายของเราเสียอีก

การแสดงออกซึ่งการมีน้ำใจดีต่อผู้อื่น คือ การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่สุจริต ประพฤติพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา ให้เขามีสุข กรุณา ให้เขาได้พ้นจากทุกข์ มุทิตา พลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีสุข อุเบกขา วางใจให้เป็นกลางเมื่อช่วยเหลือเขาไม่ได้ ไม่อคติลำเอียง ด้วยว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน

“จงเมตตาผู้อื่น จุรรักบุตรคนเดียว”

ธรรมบท ๒๕/๒๖ “อย่าดูหมิ่นความชั่วว่าเล็กน้อยแล้วจึงทำ อย่าดูหมิ่นความดีว่าเล็กน้อยแล้วไม่ทำ” (พระพุทธวจนะ)

วรรณเถรคาถา ๒๖/๓๐๒ “ผู้ใดมีจิตเมตตา อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวง ผู้นั้นย่อมประสพแต่บุญเป็นอันมาก” (พระเถรคาถา)

ข้อ ๓๔ ถาม คำว่า อาหาร ในพระพุทธศาสนา มีความหมายลึกซึ้งกว่าความหมายในทางโลก อยากทราบว่าเป็นอย่างไร

ตอบ อาหาร หมายถึง ปัจจัยอันนำมาซึ่งผลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นเครื่องดำรงชีวิต มี ๔ อย่าง คือ ๑) กวฬิงการาหาร อาหาร คือ คำข้าว (เป็นอาหารที่รับประทานทั่วไป) ๒) ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะถูกต้องทางทวารทั้งหก ๓) มโนสัณฺเจตนาหาร อาหารคือมโนสัณฺเจตนา คือ

ความจงใจให้ทำชั่วทำชั่วหลอเลียงให้เวียนวายตายเกิด ๔) วิญญานาหาร
อาหาร คือวิญญาน ความรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหก เป็นปัจจัยอุดหนุนหลอ
เลียงให้เกิดรูปนาม (จากวิภังค์ อภิธัมมปิฎก ๓๕/๕๔๓)

ข้อ ๑) คือ รูปอาหาร ส่วนข้อ ๒) ถึงข้อ ๔) คือ นามอาหาร
เมื่อระงับ “ดับนามอาหาร” ได้ ก็เท่ากับว่า “ดับทุกข์” ได้นั่นเอง
ธรรมบท ๒๓/๓๕ “ความทวิ เป็นโรคอย่างยิ่งฯ ชีพังคา
ปรมา โรคฯ” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๓๕ ถาม เพราะเหตุใด พระพุทธองค์จึงทรงเน้นให้รู้ประมาณใน
การบริโภคอาหาร

ตอบ สุขภาพกาย ย่อมกระทบถึงสุขภาพจิตด้วย ถ้าไม่รู้
ประมาณในการบริโภค อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิต

โรคเกิดจาก ๔ ทาง คือ เกิดจากกรรม เกิดจากจิต เกิดจากอตุ
และเกิดจากอาหาร

ถ้ารู้จักประมาณในการบริโภค สุขภาพร่างกายดี สุขภาพจิตใจดี
สามารถปฏิบัติธรรมได้โดยไม่มีอุปสรรค

อิตตรักขิตสูตร ๑๕/๑๐๔ “ผู้มีควมสำรวมระวังในที่ทั้งปวง
มีความละอาย ชื่อว่ารักตน” (พระพุทธวณะ)

ถาณสูตร ๒๑/๑๔๙ “ผู้มีสติ ย่อมอยู่เป็นสุข” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๓๖ ถาม คำว่า “ธรรมานุธรรมปฏิบัติ” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ได้แก่ การ
ปฏิบัติธรรมน้อยคล้ายตามธรรมใหญ่ หมายความว่า อนุธรรม คือ ธรรมข้อ
ย่อย ต้องสอดคล้องกับธรรมที่เป็นหลักใหญ่ เช่น ความเพียร สันโดษ เป็นต้น
ต้องสอดคล้องกับธรรมข้อใหญ่ เช่น การบำเพ็ญมรรค การเจริญไตรสิกขา
การบรรลุโพธิญาณ การบรรลุสังขารมรรค การเข้าถึงนิพพาน นี่เป็นหลักธรรม
ใหญ่ ถ้าความเพียร หรือสันโดษไม่เป็นไปเพื่อจุดหมายนี้ ก็แสดงว่าไม่เป็น

ธรรมานุธรรมปฏิบัติ

ปารสูตร ๑๙/๒๖ “บัณฑิตพึงละธรรมดำ แล้วเจริญธรรมขาว”
(พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๓๗ ถาม การแขวนพระไว้ที่คอ กับ การแขวนพระไว้ที่ใจ อย่างไหนจะดีกว่ากัน

ตอบ การเข้าถึงพระศาสนา มีหลายระดับ ไม่ควรมองแคบเกินไป ควรมองแง่ดี ควรให้ค่อย ๆ เลื่อนชั้นขึ้นไป ต่อเมื่อได้มีการศึกษาเข้าใจดีแล้วก็จะเกิดปัญญา ก็จะแขวนพระไว้ที่ใจได้ ดีกว่าไม่ได้แขวนอะไรและไม่เข้าถึงพระศาสนาเสียเลย

ทุติยสูตร ๑๕/๕๒ “ศรัทธาเป็นมิตรคู่ใจของคน”
(พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๓๘ ถาม คุณธรรมใดที่เป็นคุณธรรมของผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า

ตอบ วัตตบท คือคุณธรรมของพระอินทร์ คือผู้เป็นใหญ่ เป็นหัวหน้าเทวดาชั้นดาวดึงส์ เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณธรรมนี้สามารณนำมาปรับใช้กับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือหัวหน้า มี ๗ ประการ ได้แก่ ๑) เลี่ยงตุมารดาบิดา ๒) อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ๓) พุดจาอ่อนหวาน ผูกน้ำใจ ๔) ไม่พุดยุยงให้แตกร้าง ๕) ลดความตระหนี่ ๖) มีสัจจะ ๗) ระงับความโกรธเสียได้

ผู้เป็นนาย ควรปฏิบัติต่อบ่าวไพร่ คนรับใช้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง ๕ ข้อ ได้แก่ มอบงานให้เหมาะสมกับความสามารถ ๑ ให้ค่าจ้างตามเหมาะสมควร ๑ ให้สวัสดิการรักษายาบาลยามเจ็บไข้ดี ๑ ให้ของกินแปลก ๆ พิเศษ ๑ มีวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควร ๑ (อ่านรายละเอียดในหนังสือเล่ม ๑ เรื่องทิศหก)

ความอ่อนน้อม เป็นคุณธรรมสูง เป็นสมบัติของผู้ดี เป็นมงคลอันสูงสุดประการ ๑ ในมงคล ๓๘ ประการ ทำให้มีมารยาทงาม เป็นที่รัก

ใครทั้งผู้เป็นหัวหน้าและลูกน้อง ผู้ไม่อ่อนน้อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดในตระกูลต่ำ (อ่านข้อ ๓ ประกอบ)

สิริภาพกัณนิชาตก ๒๗/๑๙๑ “ถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา ก็ควรมีความถ่อมตน” (พระโพธิสัตว์)

ข้อ ๓๙ ถาม ความสงบเสงี่ยมเจียมตัว เป็นคุณธรรมข้อใด ทำให้เจริญรุ่งเรืองจริงหรือ

ตอบ นิวาตะ แปลว่า เาลมออก ไม่พองลม ไม่ถือตัว ไม่เหลิงไปในทางเสียหาย เจียมตัวไม่ประมาท ชยันหมั่นแสวงหาความรู้ ยกฐานะให้สูงขึ้น อ่อนน้อม ไม่โอ้อวด อวดดี ถือดี มีกิเลสที่เป็นศัตรู คือ มานะความถือตัว

ธรรมอันทำให้งาม ๒ ประการ คือ ขันติ ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำ และทนต่อความเจ็บใจ และโสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยมเจียมตัว เรียบร้อย ประณีตหมดจด และมีอัธยาศัยดีงาม

อัคคัณฺณสูตร ๑๑/๗๔ “ธรรม เป็นสิ่งประเสริฐในหมู่คณะ” (พระพุทธวาทะ)

ข้อ ๔๐ ถาม คำว่า ขันติ กับ อุเบกขา ฟังดูคล้าย ๆ กัน ขอทราบว่ามีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

ตอบ ขันติ แปลว่า ความอดทน แบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ อดทนต่อความลำบากตรากตรำ ๑ อดทนต่อทุกขเวทนา ๑ และอดทนต่อความเจ็บใจ ๑

อุเบกขา แปลว่า วางเฉย แบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ อุเบกขาเวทนา ๑ ได้แก่ วางเฉยในอารมณ์ อุเบกขาในพรหมวิหาร ๑ วางเฉยในสัตว์ บุคคล ไม่ลำเอียง และอุเบกขาในโพชฌงค์ ๑ คือ วางเฉยในธรรม การปฏิบัติธรรมอย่างมีสติ

ปฐมสังคามวัตถุสูตร ๑๕/๑๑๙ “ผู้เลิกแพ้และชนะ จึงสงบ

และนอนเป็นสุข” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๔๑ ถาม ที่สอนให้พึ่งตนเองและพึ่งพระธรรม นั้นหมายความว่าอย่างไร

ตอบ ในมหาปริณิพพานสูตร สอนให้พึ่งตนเอง คือ ให้งมือปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่หวังพึ่งผู้อื่นให้ปฏิบัติแทน ส่วนการพึ่งพระธรรมนั้น ท่านเปรียบธรรมเป็นเกาะกลางมหาสมุทร ผู้ประสภภัยย่อมมีเกาะเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ การพึ่งตนเองและพึ่งธรรม จะทำให้มีความมั่นใจในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างถูกต้องดีงามและเป็นสุข

ธรรมบท ๒๕/๓๑ “มีตนที่ฝึกดีแล้วนั้นแหละ คือได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๔๒ ถาม คำว่า “โลกาภิวัตน์” (Globalization) แปลว่าอะไร ทางพุทธศาสนาได้สอนถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง

ตอบ โลกาภิวัตน์ แปลว่า การแผ่ถึงกันทั่วโลก โดยราชบัณฑิตยสถาน เพิ่งจะประกาศใช้ศัพท์นี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๗ แต่ทางพระพุทธศาสนาได้มีคำสอนเรื่องนี้มานานแล้วว่า โลก คือ โลกธรรม โลกธรรมคือธรรมประจำโลก มี ๔ อย่าง ได้แก่ มีลาภ-เสื่อมลาภ มียศ-เสื่อมยศ มีสรรเสริญ-มีนินทา มีสุข-มีทุกข์ ทรงสอนให้รู้เท่าทันโลก ไม่หลงไปในสิ่งที่ชอบและชัง ไม่ตกเป็นทาสของโลก มีสติช่วยไม่ให้หลงไปตามกระแสของโลก ทรงอนุเคราะห์แก่อุบัติโลก คือ คนหม่มมากให้เข้าถึงโลก เอาชนะโลก และอยู่เหนืออยู่พ้นโลก (โลกุตตระ)

ธรรมบท ๒๕/๒๔ “ชนะตนนั้นแหละประเสริฐที่สุด” (พระพุทธวจนะ)

มณีกถาสสูตร ๑๕/๒๘๙ “คนมีสติ เท่ากับมีสิ่งนำโชคอยู่ตลอดเวลา สติมีโต สทา ภาทัง” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๔๓ ถาม โลกปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดน ควรเอาธรรมอะไร มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ได้บ้าง

ตอบ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง ได้แก่ สติ คือ ความระลึกได้ ความไม่เพเลอ การคุมจิตคุมใจ และสัมปชัญญะ คือ ความรู้ตัว ความรู้ชัด รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี

มีสติสัมปชัญญะ เป็นไปในทวารทั้ง ๖ ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มิให้ตกอยู่ในอารมณ์ของกิเลสและกระแสโลก เช่น ยุคสังคมนิยม-บริโภคนิยม หรือวัตถุนิยม หากไม่มีธรรมมีอุปการะ ๒ ประการนี้ อาจดำเนินชีวิตหลงมัวเมาประมาท เป็นโทษต่อชีวิตได้

อุณณาภพราหมณ์สูตร ๑๙-๒๗๒ “สติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ ฯ มนัสส สติ ปฏิสรณัง” (พระพุทธวจนะ)

สติสูตร ๒๓/๓๐๙ “เมื่อสติและสัมปชัญญะไม่มี หิริและโอตตปัสสะก็เป็นอันหมดที่อิง” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๔๔ ถาม พระพุทธศาสนาเคยใช้การรื้อปรับระบบโครงสร้าง (Re-engineering) มาก่อนแล้วจริงหรือ

ตอบ เป็นความจริง ได้แก่ วิธีการรับคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ครั้งแรกเรียก “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ต่อมาใช้ “ติสรณคณอุปสัมปทา” ครั้งที่ ๓ “อัญญัติจตุตถกัมมอุปสัมปทา” โดยให้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ ๔ ครั้ง ภิกษุผู้เข้าร่วมในที่ประชุมสงฆ์มีสิทธิคัดค้านได้ จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนา มิได้ล้าสมัยเลย

โสมนัสสชาดก ๒๗/๔๑๕ “ใคร่ครวญก่อนแล้ว จึงทำดีกว่า” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๔๕ ถาม หลักข้อใดที่สอนให้มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อสังคม และต่อโลก

ตอบ เรียกว่า “สัปปุริสธรรม” คือ ธรรมของคนดี ที่เรียกว่า

สัตบุรุษ มี ๗ ข้อ ได้แก่ ๑) รู้จักเหตุ (ธัมมัญญตา) ๒) รู้จักผล (อัตถัญญตา) ๓) รู้จักตน (อิตตัญญตา) ๔) รู้จักประมาณ (มัตตัญญตา) ๕) รู้จักกาล (กาลัญญตา) ๖) รู้จักชุมชน (ปริสฺสัญญตา) ๗) รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญตา)

ผู้ที่มีสัปปริสธรรม จะเป็นผู้มีความมั่นใจ กล้าหาญ อดอาจและสร้างงานในสังคมและที่ประชุมชน

สิวลสูตร ๑๕/๘๒ “ผู้รู้ทั่วถึงสัทธิธรรมของเหล่าสัตบุรุษแล้ว ย่อมเป็นผู้ประเสริฐ และไม่เป็นผู้ตกต่ำ” (เทวดา)

ข้อ ๔๖ ถาม การตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้า จะเป็นการถวายสังฆทานได้หรือไม่

ตอบ สังฆทาน คือ ทานเพื่อสงฆ์ การถวายแก่สงฆ์ เป็นการถวายที่ไม่จำเพาะเจาะจงรูปหนึ่งรูปใด เช่น เมื่อตั้งใจจะตักบาตรตอนเช้า พบพระรูปใดก่อนก็ใส่บาตรรูปนั้น ไม่มีการเลือกองค์นี้ องค์นี้ ตั้งใจถวาย อริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่คำนึงว่าพระรูปนั้นจะเคร่งต่อวัตรปฏิบัติหรือไม่ สังฆทานอยู่ที่ตั้งใจไม่เลือกพระสงฆ์ ใส่บาตรแล้วก็ให้ความปลาบปลื้ม อิ่มเอิบใจ บุญเกิดที่ใจ มิได้เกิดที่อื่น

อิสัสตถสูตร ๑๕/๑๓๘ “จิตเลื่อมใสในที่ใด พึงให้ทานในที่นั้น” (พระพุทธวจนะ)

อาทิตตชาดก ๒๗/๒๔๑ “ทานที่ให้แล้ว จะน้อยหรือมาก ก็ได้ชื่อว่าเป็นการสละที่ดีแล้ว” (พระพุทธวจนะ)

สาธสูตร ๑๕/๒๘ “ทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรม ยังเป็นการดี” (เทวดา)

ข้อ ๔๗ ถาม มีคนพูดกันว่า ท่านนั้น ท่านนี้ เป็นผู้มือินทรีย์แก่กล้า หมายถึงอะไร

ตอบ อินทรีย์ แปลว่า เป็นใหญ่ อินทรีย์ ๕ ได้แก่ ความ

เป็นใหญ่ในธรรม ๕ ประการ คือ ๑) สัทธินทรีย์ ๒) วิริยินทรีย์ ๓) สตินทรีย์ ๓) สมานินทรีย์ ๕) ปัญฺณินทรีย์

อินทรีย์ ๕ อีกหมวดหนึ่ง หมายถึง ความเป็นใหญ่ในหน้าที่ ได้แก่ ๑) จักขุณทรีย์ เป็นใหญ่ทางตาเห็นรูป ๒) โสตินทรีย์ เป็นใหญ่ทางหูได้ยิน ๓) มานินทรีย์ เป็นใหญ่ทางจมูกได้กลิ่น ๔) ชิวหินทรีย์ เป็นใหญ่ทางลิ้นลิ้มรส ๕) กายินทรีย์ เป็นใหญ่ทางสัมผัสสททางกาย (ถ้าเป็นอินทรีย์ ๖ เพิ่มข้อ “มณินทรีย์” คือ ความเป็นใหญ่ทางใจ รู้คิดนึก)

อินทรีย์ ๕ ทำให้เกิดเป็นผละ คือ กำลัง ๕ ได้แก่ ๑) สัทธาผละ ๒) วิริยะผละ ๓) สติผละ ๔) สมาธิผละ ๕) ปัญญาผละ

อินทรีย์แก่กล้า หมายถึง เป็นผู้มือินทรีย์ ๕ และ ๖ มีผละ คือ มีกำลังในการรับรู้ทางทวารทั้ง ๖ ในการเห็นรูป ได้ยินเสียง ได้กลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสัมผัส, คิดนึก, เป็นไปด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา คนมีอินทรีย์อ่อนจะไม่มีกำลังในการรับรู้ดังกล่าว ต้องอาศัยการฟัง ศึกษาและเพียรปฏิบัติให้เกิดสติ ส่วนศัตรูที่เป็นอกุศล เป็นเหตุให้อ่อนกำลัง คือ นيرانธรรม ๕ ได้แก่ กามฉันทะ พอใจในกาม ๑ พยาบาท คิดร้ายผู้อื่น ๑ ถีนมิตระ ความหดหู่ ซึมเซา ๑ อุทธัจจกุกกุกจะ ฟุ้งซ่านและรำคาญ ๑ วิจิกิจจา ลังเลสงสัย ๑

ข้อ ๔๘ ถาม มีธรรมข้อใด ที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันได้

ตอบ ธรรมเป็นเครื่องสังเคราะห์กัน เป็นคุณเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่น เรียกว่า “สังคหวัตถุ ๔” ช่วยประสานยึดเหนี่ยวโลกทั้งโลกด้วย คือ ๑) ทาน การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ๒) ปิยวาจา เจรจาไพเราะน่านับถือ ๓) อุตถจริยา การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ไม่ถือตัว

กำลังอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นกำลังกาย กำลังทรัพย์ หรืออาวุธ ก็ไม่อาจเอาชนะจิตใจผู้อื่นได้ ยิ่งไปกว่า สังคหวัตถุธรรม เป็นไม่มี

ราชสูตร ๑๕/๑๐๑ “ธรรมของคนดี ไม่มีล้าสมัย”
(พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๔๙ ถาม เคยเห็นสามีภรรยา บางคู่อยู่กันยืดยาวจนตายจากกัน แต่บางคู่ก็ต้องหย่าร้างอยู่กันไม่ยืด เป็นเพราะอะไร

ตอบ เพราะกรรม ทุกคนมีกรรมเป็นของของตน

อิสิตาสีเถรีคาถา ๒๖/๕๐๐ อิสิตาสีเถรีเล่าชีวิตก่อนบวชา บิดามารดาเป็นเศรษฐีมีศีลธรรม ได้ยกเธอให้ไปเป็นภรรยาเศรษฐี ปรนนิบัติสามีและตระกูลของสามี ไม่เกียจคร้านและสมบูรณ์ด้วยศีล แม้อย่างนี้สามีก็ไม่ยอมอยู่ร่วมเรือนด้วย กลับส่งคืนทั้ง ๆ ที่หาความผิดมิได้

อิสิตาสีเป็นหญิงหม้าย รูปสวย ต่อมาบิดาได้ยกให้กุลบุตรตระกูลมั่งคั่งน้อยกว่าสามีเก่าครั้งหนึ่ง อยู่เรือนร่วมสามีคนที่สองได้เพียงหนึ่งเดือน แม้จะรับใช้สามีดังทาสี ก็ถูกขับออกจากเรือนเขาอีก

ต่อมาบิดาได้ยกนางให้กับชายชอทาน อยู่กินกันได้เพียงครึ่งเดือน ชายชอทานก็หนีทั้งไปอีก นางเศร้าสลดใจในชีวิตจึงออกบวช บวชได้ ๗ วัน ก็บรรลุนิชา ๓ ระลึกชาติแต่หลังของตนได้ถึง ๗ ชาติ

กรรมเก่าของอิสิตาสีเถรี เคยเกิดเป็นลูกชายนายช่างทองอยู่ในนครเอรกัจจะ เป็นคนมัวเมาลุ่มหลง เป็นหนุ่มคะนอง ได้คบชู้กับภรรยาของชายอื่น ตายแล้วต้องหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดกาลนาน

ครั้นเมื่อพ้นจากนรก มาเกิดเป็นลูกกวนร ได้ถูกหัวหน้าผู้วานรกัดอวัยวะสืบพันธุ์ นี่เพราะผลกรรมเก่าที่ได้คบชู้

เมื่อตายจากกวนร ได้มาเกิดในท้องของนางแพะตาบอดอยู่ในแคว้นสินธุ อายุได้ ๑๒ เดือน ก็ถูกตัดอวัยวะสืบพันธุ์ นี่เพราะโทษที่คบชู้กับภรรยาของชายอื่น

เมื่อจุติจากกำเนิดแพะแล้ว ได้ไปเกิดในท้องของแม่โค พอมียายุ ๑๒ เดือนก็ถูกตอน ถูกใช้งานเทียมไถเช่นเกวียน ต่อมาเป็นโคขี้โรคและตาบอด นี่แหละโทษที่คบชู้กับภรรยาของชายอื่น

จุดจากกำเนิดโคแล้ว ไปเกิดในเรือนของนางทาสี จะเป็นหญิง
ก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิง นี่เพราะโทษที่คบชู้กับภรรยาของชายอื่น ครั้นอายุ
๓๐ ปี ก็ตาย

ต่อมาชาติที่หก มาเกิดเป็นลูกสาวของช่างสานเสื่อ สกุลชัตสน
ถูกจุดคร่าไปเป็นภรรยาของนายคิริทาส ซึ่งมีภรรยาอยู่แล้วเป็นคนมีศีล ต่อมา
ได้บังคับให้นายคิริทาสขับไล่ภรรยาเก่าไปเสีย ต่อมาได้มาเกิดในชาติปัจจุบัน
ผลแห่งการคบชู้กับภรรยาของชายอื่นในชาติที่ ๑ และได้บังคับให้สามีขับไล่
ภรรยาเก่าของเขาไปในชาติที่ ๖ จึงได้มารับกรรมในชาติปัจจุบันนี้

ที่สุดผลแห่งกรรมใหม่ นางได้ออกบวชและทำสำเร็จแล้ว ผล
กรรมที่ก่อไว้เพียงชาติเดียว ทำให้นางสะดุ้งหวาดกลัวยิ่งนัก

สมชีวิสูตร ๒๑/๗๑ พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “**คฤหบดีและ
คฤหปตานี (สามีภรรยา)** ถ้าต้องการพบกันเป็นสามีภรรยากัน ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตแล้วไซ้ ทั้งสองฝ่ายนั้นเทียว พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอ
กัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน และมีปัญญาเสมอกัน ทั้งสองนั้น
ย่อมได้พบกันและกัน ทั้งในปัจจุบันและทั้งในอนาคต”

คำโบราณ มีคำเรียกชื่อเปรียบเทียบคู่ผู้ตัวเมียไว้หลายชื่อ เช่น
คู่สร้างคู่สม คู่สุขคู่ทุกข์ คู่เวรคู่กรรม คู่ร้างคู่ผลาญ ผัวทาบเมียคอน ผัว
แก้วเมียแก้ว ผัวเทวดาเมียเทวดา ผัวผีเมียผี ฯลฯ เป็นต้น นี่คงเป็นวิบาก
กรรม คือ ผลของกรรมที่ได้กระทำกันเอาไว้ จึงพอจะเป็นอนุสติเตือนใจของ
เราว่า ผลกรรมที่เราได้ทำกันเอาไว้ ควรจะได้ชื่อว่าอย่างไร

ข้อ ๕๐ ถาม การให้อภัยคนที่เราเกลียด จะมีผลทันทีในทางคุณธรรมหรือ

ตอบ การแผ่เมตตา ด้วยการให้อภัย เป็นการลดละโทษไม่ให้
ให้พยาบาท เป็นการเจาะช่องระบายความเครียดออกไป ดีกว่าเก็บเอาไว้ และ
ใจเราจะเป็นสุข เหมือนกับการกรวดน้ำเหมือนกัน เป็นการเอาน้ำกรวด
ภายนอกและกรวดภายใน คือ กรวดน้ำใจ เป็นการให้ผู้อื่น แล้วใจเราก็น่าจะ
“คนพาลเพ่งโทษผู้อื่น แต่บัณฑิตเพ่งโทษตัวเอง” ถ้าเรามีเมตตาแล้ว เรา

ก็จะไม่เป็นพาลไปเพ่งโทษใคร ๆ

○ ก่อนท่านนอนหลับไปในคืนนี้	ขอจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มัน
คิดถึงกุศลผลแห่งดีที่ผูกพัน	จิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไป
○ แผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่น	ทั้งรักชื่นเกลียดชังแต่ครั้งไหน
ขอให้เขาได้ดีมีสุขใจ	อย่าหวั่นไหวเมื่อมิตรที่คิดชัง
○ แล้วใจเราจะสบายคลายเร้าร้อน	เพราะจิตผ่อนความเครียดแต่หันหลัง
อนิมาสุขซื่อสัตย์	ห่างทุกชังด้วยเพราะจิตคิดดีเอยฯ

โสปากเถรคาถา ๒๖/๒๕๓ “จงเมตตาในสัตว์ทั้งปวง ในที่ทุก
สถาน เหมือนเมตตาบุตรอันเป็นที่รักคนเดียว” (พระเถรคาถา)
ธรรมบท ๒๕/๔๐ “โทษคนอื่นเห็นง่าย โทษของตนเห็นยาก”
(พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๕๑ ถาม การทำบุญให้ทานหรือทำความดี เพราะความโลภ จะได้
ผลดีหรือไม่

ตอบ ทำความดี แม้จะมีเหตุมาจากความโลภ โกรธ หรือหลง
ก็ตาม ก็ยังดีกว่าทำความชั่วหรือไม่ได้ทำอะไรเสียเลย การปฏิบัติธรรมมีชั้น
ทาน ศีล สมาธิ และเจริญภาวนา ต่อไปก็จะค่อย ๆ ประคับประคองพัฒนา
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

ต้นหาสูตร ๑๕/๕๓ “โลก อันถูกความอยากนำไป” (พระพุทธวจนะ)
ธรรมบท ๒๕/๒๖ “การสะสมบุญ ทำให้มีความสุข”
(พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๕๒ ถาม มีคำกล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นผู้ฝึกได้ พัฒนาได้ เพราะ
เป็นสัตว์ประเสริฐ” สงสัยว่าจะทำ จะฝึกอย่างไร จึงจะเกิดปัญญา และฝึกได้
จริงหรือไม่

ตอบ ในบทสวดพระพุทธคุณ ตอนหนึ่งว่า “อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ” แปลว่า พระพุทธเจ้าเป็นสารถิฝึกมนุษย์ได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า คำว่า “ทัมมะ” แปลว่า ฝึก สามารถฝึกได้จนกระทั่งรู้ธรรม กลายเป็นสัตว์ประเสริฐ เป็นพุทธะได้ การฝึกให้เกิดปัญญาจะต้องมีสิกขา คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีลสมาธิ ปัญญา

พระไตรปิฎก ภาค ๓ ข้อความนำรู้จากพระไตรปิฎก ข้อ ๑๒๐ จิตที่กวัดแกว่งดินรนนั้น ดัดให้ตรงได้

“ผู้มีปัญญา ย่อมทำจิตที่กวัดแกว่ง ดินรน รักษายาก ห้ามยาก ให้ตรงได้ เหมือนช่างศรดัดลูกศร ฉะนั้น

จิตนี้ ที่ยกขึ้นจากห้วงน้ำ คือ ความอาลัย เพื่อจะละบ่วงมาร ย่อมดินรนเหมือนปลาที่ถูกโยนไปบนบก”

“ฝึกยาก มิได้หมายความว่า ฝึกไม่ได้ ยากก็ทำไป ง่ายก็ทำไป แล้วก็จะสำเร็จเอง”

ธรรมบท ๒๕/๑๕ “ผู้เกียจคร้าน หย่อนความเพียร ถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี สู้คนพากเพียร แต่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวไม่ได้” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๕๓ ถาม ทำไมมนุษย์ปัจจุบันจึงฝึกยาก ไม่ชอบรักษาศีล ทำสมาธิ เจริญปัญญา ชอบแต่ทำบุญให้ทานมากกว่า เป็นเพราะเหตุใด

ตอบ มีสาเหตุหลายประการ

๑) มนุษย์ปัจจุบันมักมีความอ่อนแอ โน้มเอียงไปในทางไม่เพียรพยายาม ชอบพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้ช่วยทำให้ ชอบขอพร อ้อนวอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งการทำทานทำงานง่ายกว่า และการถือศีลปฏิบัติธรรมต้องทำด้วยตัวของตัวเอง ต้องเพียรพยายาม

๒) ชอบพึ่งพาสีงกล่อมใจทั้งหลาย ได้แก่

๒.๑) สีงกล่อมใจระดับต่ำ ได้แก่ อบายมุขต่าง ๆ เช่น สุรายาเสพติด การพนัน เที่ยวกลางคืน ฯลฯ เป็นต้น

๒.๒) สีงกล่อมใจระดับเสีย

(ก) กีฬาและบันเทิง ถ้าใช้ไม่ถูกไม่เป็นก็ทรมานมัวเมา และหลง

(ข) ดนตรี ศิลป และวรรณกรรม ถ้าติดเพลินและประมาท ก็อาจชักพาไปในทางต่ำ ลุ่มหลง มัวเมาได้

(ค) ไสยศาสตร์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ อำนาจดลบันดาล เป็นการพึ่งพารอคอย อยู่ด้วยความหวัง ไม่ชวนชวายน อ่อนแอ ติดจม

๒.๓) สิ่งกล่อมใจระดับสมาธิและฌานสมาบัติ แม้จะมีโทษ ไม่ร้ายแรง แต่อาจติดเพลิน ประมาท เฉื่อยชา แต่ถ้าใช้เป็นบาทฐานแห่ง วิปัสสนา ก็จะทำให้มีพลังพัฒนาให้เกิดปัญญา

อุปาสีเถราปทาน ๓๒/๕๕ “ยาพิษชนิดร้ายแรงที่บุคคลดื่ม เข้าไปแล้ว ย่อมทำให้ชีวิตพินาศเพียงครั้งเดียว แต่คนที่ทำผิดในพระศาสนา ย่อมถูกไฟเผาถึงโกฏกัป” (พระเถรคาถา)

“ให้ทานถวายพระพุทธรเจ้าร้อยครั้ง ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ร้อยครั้ง สร้างโบสถ์ สร้างศาลาอย่างละร้อยหลัง อานิสงสัยไม่ เเท่รักษาศีลหนึ่งครั้ง รักษาศีลร้อยครั้ง อานิสงสัยไม่เท่าการเจริญวิปัสสนา เพียงครั้งเดียว”

มหาปริณิพพานสูตร ๑๐/๑๓๓ “ดูก่อนอานนท์! ผู้ใดก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นแล ย่อมชื่อว่าบูชาตถาคต ด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยม เพราะเหตุอันนั้นแหละ อานนท์! เธอพึงจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม อยู่ ดังนี้” (พระพุทธวจา)

ข้อ ๕๔ ถาม จากปัญหาดังกล่าวในข้อข้างต้นนั้น จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร จึงจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติตน ฝึกตนให้เกิดปัญญา

ตอบ ต้องมั่นคงในพระรัตนตรัย เป็นสรณะ ที่พึ่งอื่นของเรา ไม่มี มั่นคงในสัทธา ๔ ประการ เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าสัตว์

โลกมีกรรมเป็นของของตน และเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ศีลธรรม และปฏิบัติธรรม ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พัฒนาจิตให้มีกำลังเกิดปัญญา มีสติ ไม่ลุ่มหลงมัวเมาประมาท รักษาศีลห้าเป็นนิจศีล หมั่นขัดเกลาฝึกรักษาศีลแปด หรือศีลอุโบสถบ้าง พยายามละกิเลส โสภ โกรธ หลง ให้เบาบางจนคลายลงไปในที่สุด

ธรรมบท ๒๕/๔๙-๕๐ “ศรัทธาแน่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จและนำความสุขมาให้” (พระพุทธทวณะ)

ธรรมบท ๒๕/๑๗ “จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๕๕ ถาม ชาวพุทธควรตั้งหลักการไว้ในใจถึงสถานภาพของสตรีอย่างไร

ตอบ มารดา ญาติผู้ใหญ่ ตลอดจนภรรยาและบุตร ต่างก็เป็นสตรี ไม่ควรถือเอาเพศมาเป็นเครื่องวัดความสำคัญ ต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติ

มิตตสูตร ๑๕/๕๐ “มารดาเป็นมิตรประจำบ้าน” วัตถุสูตร ๑๕/๕๐ “ภรรยาเป็นยอดสหาย” (พระพุทธทวณะ)

“เมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้ว ความเป็นหญิงก็จะทำไม่มี อิตถิ ภาวโ กิงกยิรา จิตตัมหิ สุตตะมาหิตะ” (กุนทลเกสียัตถุ ธัมมปัทมฎกเถา ภาค ๔)

สตรี สามารถทำอะไรเป็นอะไรได้เท่าเทียมบุรุษ ยกเว้น ๓ อย่างที่สตรีเป็นไม่ได้ คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระเจ้าจักรพรรดิ เท่านั้น (หากคิดจะเป็นต้องอธิษฐานจิตเกิดเป็นชายเสียก่อน)

บางตอนจาก “สุภาษิตสอนหญิง” ของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

ท่านสุนทรภู่ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙ สมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น “พระสุนทรโวหาร” ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘

ท่านได้รับเชิดชูเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นกวีเอกของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม (ด้วยผลงานประพันธ์ที่ท่านแต่งหนังสือไว้มากมาย แต่ที่พอประมวลได้คือ นิราศ ๙ เรื่อง นิทานคำกลอน ๔ เรื่อง บทละคร บทเสภา รวมทั้งบทเห่กล่อม ๘ เรื่อง นอกจากนี้ยังมีกาพย์พระไชยสุริยา สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท และสุภาษิตสอนหญิง ฯลฯ) และให้ถือว่าวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นปีสุนทรภู่

ท่านสุนทรภู่ ท่านได้เคยบวชเรียน มีความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี จึงได้แต่งคำกลอนสุภาษิต อบรมสั่งสอนหญิงไทยให้อยู่ในศีลธรรมจารีตประเพณี อันดีงามอย่างไทย ตามหลักของศาสนา ท่านได้ถึงแก่กรรมนับได้จนถึงบัดนี้ครบ ๑๕๐ ปี ลูกหลานไทยได้ประพฤดิเปลี่ยนแปลงไปจากคำสอนของท่านอย่างมากจนน่าวิตก จึงขอคัดลอกบางตอนจากสุภาษิตสอนหญิงที่เกี่ยวกับหลักของพระศาสนามาเพื่อเตือนสติและกันลืม

○ จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวน
จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอันทรีย

ให้สมควรรับพักรับตามศักดิ์ศรี
ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินฯ

○ ประการหนึ่งซึ่งจะเดินดำเนินนาด
อย่าไกวแขนสุดแขนเขาห้ามปราม
อย่าเดินกรายย้ายออกยกผ้าห่ม

ค่อยเยื้องยาดรยยกย่างไปกลางสนาม
เสงี่ยมงามสงวนไว้แต่ในที่
อย่าเสยผมกกลางทางหว่างวิถี

อย่าพูดเพื่อเจ้าไปไม่สู้ดี
ให้กำหนดจดจำแต่คำชอบ
อย่านั่งผ้าปกใหญ่ได้สะดวก

○ อย่าลืมตัวมัวเดินให้เพลินจิต
เป็นนารีที่อายหลายกระบวน
อนึ่งเนตรอย่าสังเกตให้เกินนัก
แม้ประสบพบเหล่าเจ้าชู้ชาย
อันนัยน์ตาพาตัวให้มัวหมอง
จริงมิจริงเขาจะเอาไปเล่าแซ่

○ มีสสิ่งพึงบรรจบให้ครบบาท
จงมกน้อยกินน้อยค่อยบรรจง
ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ
เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล

○ เกิดเป็นหญิงให้เห็นว่าเป็นหญิง
เป็นหญิงครึ่งชายครึ่งอย่าพึงใจ
แม้ผิวเตี๊ยมเจ้าจงดับระงับไว้
เขาเป็นไฟเราเป็นน้ำคอยพรำพรม
อันโทโสโมโหไม่อดได้
ที่ชาวบ้านท่านไม่รู้จะรู้ความ

○ บ้างก็รักข้านักเลงเล่นเครื่องครั้น
ห่มเปลาะดำน่าปลอมออกกรอมกรา

○ อย่าคบพวกหญิงพาลสันดานชั่ว
สุริยฉายบ้ายคล้อยเที่ยวลอยนวล
ชนิดนางอย่างนี้มีชุนนัก
ต้องกินยาเข้าสู่ราพริกไทยปน

เหย้าเรือนมีกลับมาจึงหาหรือ
ผิดระบอบแบบกระบวนอย่าควรถือ
เขาจะลือว่าเล่น ไม่เห็นควรฯ

ระวังปิดปกป้องของสงวน
จงสงวนศักดิ์สง่าอย่าให้อาย
จงรู้จักอาการประมาณหมาย
อย่าขม้ายทำขม้อยตะบอยแล
เหมือนทำนองแฉะออกบอกกระแส
คนรังแกมันก็ว่านัยน์ตาคมฯ

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
ให้เป็นมือเป็นคราวทั้งควาหวาน
จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจฯ

อย่าทอดทิ้งกิริยาอัธมาศัย
ใครเขาไม่สรรเสริญเมื่อนาม
อย่าพอใจขึ้นเสียงเถียงประสม
แม้ระดมขึ้นทั้งคู่จะจู่วาม
ความในใจก็จะดังออกกลางสนาม
อย่าทำตามใจนักมักจะเคยฯ

เที่ยวกลางคืนคบเพื่อนเดือนหงายหงาย
พวกผู้ชายชักพาเที่ยวว่าเร้งฯ

ที่แต่งตัวไว้จืดผิดกระสวน
เป็นเชิงชวนพวกเจ้าชู้เขารูกล
เป็นโรครักเกิดมารตีระชน
หมายประจัญจะให้ดับที่อับอายฯ

ข้อ ๕๖ ถาม ที่สอนให้มีเมตตา กรุณา คนอื่นนั้น มิเป็นการสร้างระบบ เกื้อกูลอุปถัมภ์กันในหมู่คณะและญาติพี่น้อง หรือ และคนทุจริตคิดชั่วๆ ยังจะสมควรไปแผ่เมตตาให้ด้วยหรือ

ตอบ พรหมวิหารธรรม ๔ ประการ เป็น ๑ ในกรรมฐาน ๔๐ อย่าง ทำให้จิตตั้งมั่น ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ควรนำมาใช้เป็นองค์รวม กล่าวคือ มีเมตตาจิต คิดให้เขามีความสุข กรุณา ปราบปราม ให้เขาพ้นจากทุกข์ มีมุทิตาจิต เมื่อเขาได้ดีมีสุข เมื่อมีธรรม ทั้ง ๓ ข้อแล้ว หากเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องใช้ข้ออุเบกขา คือ วางใจให้เป็นกลางๆ ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตน ใช้ปัญญาพิจารณาให้ผลสมควรแก่เหตุ ฟังปฏิบัติไม่ให้เสียธรรม คือ ไม่มีอคติลำเอียง จะใช้เมตตากรุณาโดยไม่คำนึงถึงธรรมเสียธรรม ไม่วางใจเป็นกลาง มีอคติ ลำเอียง เช่นนี้ เป็นการใช้เมตตา กรุณาที่ไม่ถูกต้อง เป็นอกุศล

ที่สอนให้แผ่เมตตา ในมนุษย์และสัตว์ทั่วไปนั้น มิใช่ไปส่งเสริมให้คนทุจริตคิดชั่ว แต่ให้แผ่เมตตาให้เขาเลิกทุจริตคิดชั่ว มิใช่แผ่เมตตาให้คนชั่วมีความสุข

ธรรมบท ๒๕/๒๘ “ผู้แสวงหาความสุข โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ผู้นั้นตายไป ย่อมได้รับความสุข” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๕๗ ถาม พุทธบริษัท ๔ หมายถึงอะไร เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร

ตอบ พุทธบริษัท ๔ หมายถึง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มีหน้าที่บำรุงรักษาพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติของพุทธบริษัทที่ดี ๓ ประการ คือ ๑) ต้องรู้และเข้าใจ หลักธรรมคำสอน และนำไปปฏิบัติได้จริง ๒) สอนแนะนำผู้อื่นได้ ๓) กล่าวแสดงคำสอนคำกล่าวที่ผิดพลาด และสามารถกล่าวแก้ไขชี้แจง การบาปปวิบาทะได้

วิมานุชาดก ๒๗/๘๕ “คนพาล เป็นผู้ที่ไม่ได้ฯ พาลो อปรี นายโก” (พระโพธิสัตว์)

มหากปิชาดก ๒๗/๒๑๙ “ผู้เป็นใหญ่มีปัญหา ฟังแสงสุข เพื่อปวงประชา” (พระโพธิสัตว์)

ปัญจนินาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๗๕ “ดูก่อนกิมพิละ! เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในพระธรรมวินัยนี้ ไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในการศึกษา ไม่เคารพยำเกรงกันและกัน นี่แล กิมพิละ! เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสังฆกรรมไม่ตั้งอยู่ได้นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๕๘ ถาม คนไทยชอบใช้ คำว่า อนิจจังไม่เที่ยง เพื่อปลอบใจให้คลายทุกข์โศก พอสบายใจแล้วก็ปล่อยปละละเลย ไม่กระตือรือร้น ขวนขวายจัดแจง เมื่อเป็นเช่นนี้ ควรจะแก้ไขอย่างไร

ตอบ อนิจจัง แปลว่า ไม่เที่ยง เมื่อสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง จึงไม่ควรประมาท ให้ตระหนักนึกถึงว่า ให้ปล่อยวางเสียได้ แต่มิใช่ปล่อยปละละเลย อันจะกลายเป็นความประมาทไป

อนิจจัง เมื่อปลงได้แล้วก็ให้เกิดสังเวช กระตุ้นเตือนใจ ให้สำนึกถึงความจริงแห่งพระไตรลักษณ์ ให้เกิดตื่นตัว เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรม

มหาปรินิพพานสูตร ๑๐/๑๔๔ “จงยังประโยชน์ให้สำเร็จ ด้วยความไม่ประมาท” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๕๙ ถาม คนเราทุกคน ล้วนอยากเกิดมรารั่วรวย เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ มียศ มีตำแหน่ง มีหน้ามีตาในสังคม มีอายุยืน ๆ ตายแล้วขอให้ไปเกิดบนสวรรค์ ควรมีธรรมข้อใด และควรจับจ่ายใช้สอยทรัพย์อย่างไร จึงจะสมควรเป็นเหตุเป็นผลดี

ตอบ ถ้าตายแล้ว ยังอยากไปสู่สวรรค์ ก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ เพราะเกิดเป็นเทวดา ก็ทุกข์อย่างเทวดา และยังต้องเกิดอีก จุตติจากเทวดาแล้วอาจไปเกิดในอบายภูมิก็ได้ ถ้ายังประมาทอยู่ ทุติยปิณณาสก์ หมวด ๕๐ วรรค ๒ ปัตตกัมมวรรค พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่ อนาถปิณฑิกคหบดี ถึง

ธรรมที่ปารณารักใคร่ชอบใจอันหาได้ยาก (ยากจะสมหวัง) ๔ ประการคือ ขอให้มีทรัพย์ ขอให้มียศ ขอให้อายุยืน และขอให้ตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์

ทรงแสดงข้อปฏิบัติให้สำเร็จสมประสงค์ คือ สัมปรายกัตถะ ประโยชน์ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ถึงพร้อมด้วยความเชื่อ (สัทธา) ๒) ถึงพร้อมด้วยศีล ๓) ถึงพร้อมด้วยการบริจาค (จาคะ สละกิเลส) ๔) ถึงพร้อมด้วยปัญญา (หมายถึงรู้เท่าทันนิรวณ ๕ อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต แล้วละเสียได้)

เมื่อได้ทรัพย์มา ผู้เช่นนั้น ย่อมทำกรรมที่ควรทำ ๔ อย่าง คือ

๑) ย่อมทำตัวเอง บิดามารดา บุตรภริยา ข้าทาส และมิตรสหายให้เป็นสุข

๒) เมื่อมีอันตราย ใช้ทรัพย์นั้นป้องกัน ทำตนให้มีความสุขสวัสดิ

๓) ทำพลี ๕ ได้แก่ ญาติพลี (สงเคราะห์ญาติ) อดิธิพลี (ต้อนรับแขก) ปุพเพตพลี (ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย) ราชพลี (เสียภาษีอากรแก่หลวง) เทวตพลี (ทำบุญอุทิศให้เทวดา หรือเสียสละ เพื่อบูชาคุณความดีที่ทำมนุษย์ให้เป็นเทวดา)

๔) ถวายทานแก่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ

ทรัพย์หมดไปเพราะใช้จ่าย นอกจากกรรมอันควร ๔ อย่างนี้ชื่อว่า หมดไปอย่างไม่สมควร! (พระสูตรตันตปิฎก เล่ม ๒๑ ทุติยปิณณาสกั หมวด ๕๐)

ข้อ ๖๐ ถาม เคยเห็นบางคน เกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวย ครั้นบิดามารดาตายลง ภายหลังกลับตกยาก ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นได้ หรือบางคน ถูกลือตเตอร์ รางวัลที่ ๑ หลายครั้ง แต่ต่อมาภายหลังยากจนลง เป็นเพราะอะไร

ตอบ พระไตรปิฎก สูตรตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ปิณณาสกสังคิหิตวรรค

ทรงแสดงว่า “ตระกูลอันถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์ จะตั้ง

อยู่ไม่ได้นาน ด้วยฐานะ ๔ คือ ไม่แสวงหาของที่หาย ๑ ไม่ซ่อมแซมสิ่งชำรุด ๑ ใช้จ่าย (ดื่มกิน) ไม่มีประมาณ ๑ และตั้งหญิงหรือชายผู้ทุศีลให้เป็นใหญ่อีก ๑”

ส่วนตระกูลอันถึงความเป็นใหญ่ในโกศทรัพย์ จะตั้งอยู่ได้นานคืออาศัยเหตุตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้ว

ปราชญ์สูตร ๒๕/๓๑๖ “ผู้ใดเป็นนักเลงหญิง เป็นนักเลงสุรา และเป็นนักเลงการพนัน ผลาญทรัพย์ที่ตนหามาได้ ชื่อนั้น เป็นทางของคนเสื่อม” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๖๑ ถาม สงสัยว่า ชมพูทวีปในพระพุทธศาสนา หมายถึง ประเทศใดใช้ประเทศอินเดียในปัจจุบันหรือไม่ และสวรรค์ นรก อยู่ที่ไหน

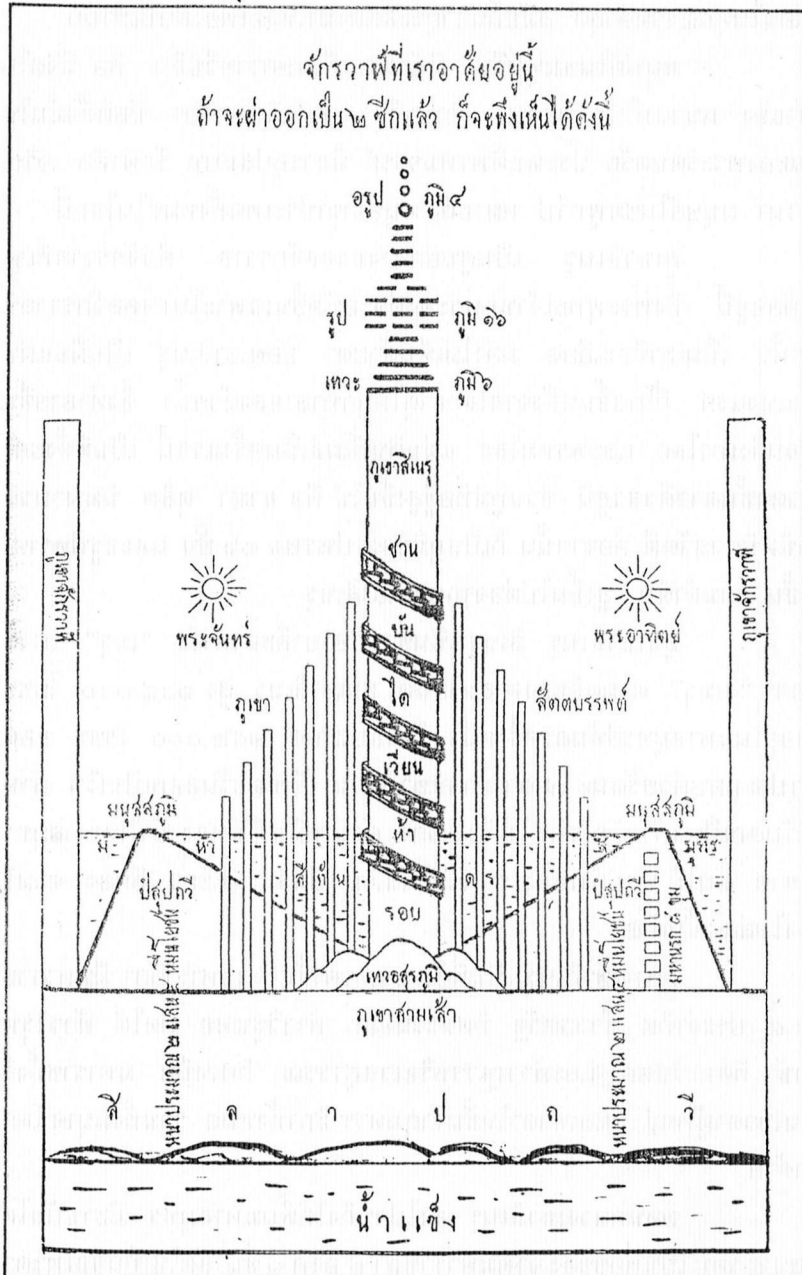
ตอบ พระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก อคคัญสูตร เป็นสูตรแสดงรวมที่มาดั้งเดิมของโลก คำว่า “มนุษยภูมิ” หมายถึงที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ซึ่งอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ ตั้งอยู่ในทวีปใหญ่ ๆ ๔ ทวีปด้วยกัน อยู่ในทิศทั้ง ๔ ของเขาสีเนรุ มี ทวีปบริวาร ทวีปละ ๕๐๐

๑) **อุตตรกurutวีป** อยู่ทางทิศเหนือของเขาสีเนรุ มนุษย์ทวีปนี้มีใบหนารูปสี่เหลี่ยม มีคุณสมบัติพิเศษ คือไม่ยึดถือทรัพย์สิน เงินทอง บุตรสามี ภรรยา ว่าเป็นของตน รักษาศีลทำเป็นนิตย์ มีอายุหนึ่งพันปี ตายแล้วไปบังเกิดบนเทวโลกแน่นอน แต่เมื่อจุติจากเทวโลก อาจเกิดเป็นมนุษย์ทวีปอื่นหรือตกอบายภูมิได้ ตามอำนาจของกรรม

๒) **ปุปพวิเทหทวีป** อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสีเนรุ มีใบหน้าคล้ายรูปบาตร มีอายุยืน ๗๐๐ ปี

๓) **อปรโคยานทวีป** อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสีเนรุ มีใบหน้ากลม คล้ายวงพระจันทร์ มีอายุยืน ๕๐๐ ปี

๔) **ชมพูทวีป** อยู่ทางทิศใต้ของเขาสีเนรุ มีใบหนารูปไข่ อายุชั้ยไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับคุณธรรม สมัยใด คนในชมพูทวีปมีกาย วาจา ใจ พร้อมไปด้วยคุณธรรมสูง สมัยนั้นอายุจะยืนถึงอสงไขยปี สมัยใดมีกาย วาจา ใจ

หย่อนในคุณธรรมต่ำสุด สมัยนั้นอายุจะลดลงมาเหลือเพียงสิบปีเท่านั้น

มนุษย์ในชมพูทวีป มีลักษณะพิเศษกว่าทวีปอื่น คือ มีจิตใจกล้าแข็ง แน่วแน่ในการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา มีสติตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย ประพฤติพรหมจรรย์ มีการอุปสมบท รักษาศีล เจริญภาวนา มนุษย์ในชมพูทวีป หมายถึง มนุษย์ทุกประเทศทั้งหมดในโลกนี้

ภูเขาสิเนรุ เป็นศูนย์กลางมณฑลจักรวาล คือจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะอุบัติขึ้นเฉพาะในมณฑลจักรวาลนี้เท่านั้น เป็นเขาที่ละเอียด มองไม่เห็นด้วยตา ยอดเขาสิเนรุ เป็นผืนแผ่นดินแห่งแรก ที่โผล่ขึ้นหลังจากโลกธาตุได้ถูกทำลายลงด้วยน้ำ ซึ่งทำลายขึ้นไปจนถึงเทวโลก และพรหมโลก แผ่นดินที่โผล่เป็นครั้งแรกนี้ เป็นที่ตั้งของเทวดาชั้นดาวดึงส์สามภูมิ ส่วนภูมิที่อยู่สูงขึ้นไป คือ ยามา ดุสิต นิมมานรดีปรนิมมิตวสวัตติ ต่อจากนั้น ก็เป็นภูมิของรูปพรหม ๑๖ ชั้น และอรุปรพพรหม ๔ ชั้น ตามลำดับ สูงขึ้นไปต่อจากยอดเขาสิเนรุ

ขุนเขาสิเนรุ สิเนรุ เป็นชื่อภาษาบาลีของคำว่า “เมรุ” บางทีเรียก “สุเมรุ” ตามคติของศาสนาฮินดู ขุนเขาสิเนรุ สูง ๑๖๘,๐๐๐ โยชน์ จมอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรครึ่งหนึ่ง วัตรอบเขาได้ ๒๕๒,๐๐๐ โยชน์ ยอดเขาประกอบด้วยรัตนะ ๗ ตามไหล่เขาสีดำน ด้านตะวันออกเป็นเงิน ด้านตะวันตกเป็นแก้วผลึก ด้านใต้เป็นมรกต ด้านเหนือเป็นทอง น้ำในมหาสมุทรอากาศ ต้นไม้ ที่อยู่ด้านนั้น ๆ จะเป็นสีเงิน สีผลึก สีเขียว สีทอง ตามสีของไหล่เขานั้นด้วย

กลางเขาสิเนรุ เป็นที่ตั้งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา มีมหาราชทั้ง ๔ ประจำทิศ ท้าวอธรรฐ ทิศตะวันออก ท้าววิรูปหก ทิศใต้ ท้าววิรูปปักข์ ทิศตะวันตก และท้าวกุเวรหรือเวสสุวรรณ ทิศเหนือ มหาราชทั้งสี่เป็นเทวดาผู้ใหญ่ ดูแลเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาทั้งหมด รวมทั้งมนุษย์โลกเราด้วย

ตอนกลางเขาสิเนรุ ลงไปจนถึงใต้พื้นมหาสมุทร มีขานบันไดเวียน ๕ รอบ เป็นที่อยู่ของ จาตุมหาราชิกา ๔ องค์ ๑ ชั้น ถัดไปเป็นอีกเทวดา

กุมภพันธ์เทวดา ครุฑ และไต้ท้องน้ำเป็นที่อยู่ของพญานาค

รอบเขาสีเนรุ มีภูเขาล้อมรอบอยู่ ๗ รอบ ได้แก่ สัตตบรรพ ฤคันธร อีสรร กรวิกะ สุทิสสนะ เนมิธร วินตกะ และอัสสกันณะ นอกจากนี้ยังมีภูเขาจักรวาล ซึ่งเป็นภูเขาที่กั้นระหว่างจุฬโลกธาตุด้วย

สารัตถทีปนีฎีกา กล่าวไว้ว่า มหานรกทั้ง ๘ ชุม และอุสสทนรก ซึ่งเป็นนรกบริวารของมหานรก ตั้งอยู่ใต้พื้นดินธรรมดา ลึกลงไปตรงกันกับชมพูทวีป รวมเนื้อที่กว้าง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ สูง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ เป็นรูปสี่เหลี่ยม

ที่ยกมากล่าวโดยสรุป ชี้ให้เห็นว่า ภูมิต่าง ๆ นั้น มีความสัมพันธ์กับขุนเขาสีเนรุ ซึ่งคนในยุคปัจจุบันไม่ได้ศึกษาพระอภิธรรม ยากที่จะเชื่อหรือเข้าใจได้ ในเรื่องอจินไตย คือสิ่งที่ไม่ควรคิด ๔ อย่าง ได้แก่ พุทธวิสัย ฌานวิสัย กรรมวิสัย และโลกวิสัย ได้แก่ การเกิดของโลก เหตุที่ห้ามว่าไม่ควรคิด เพราะอาจเกิดอุศลได้

อานนทเถรคาถา ๒๖/๔๐๔ บุคคลควรเข้าไปนั่งใกล้ผู้มีการศึกษาดี และไม่ควรทำสุตะ (ฟัง) ให้เป็นหมั่น (พระเถรคาถา)

ข้อ ๖๒ ถาม คำว่า บารมี แปลว่าอะไร

ตอบ บารมี แปลว่า คุณธรรมที่ทำให้บรรลุผลถึงฝั่งแห่งความสำเร็จ คือ คุณธรรมที่พัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ความสามารถและความประพฤติ (วิชา และจรณะ)

บารมี มี ๓ ระดับ ได้แก่ ทศบารมี เป็นระดับต้น อุพบารมี เป็นระดับกลาง และปรมัตถบารมี เป็นระดับสูง รวม ๓ ระดับ เรียก บารมี ๓๐ ทศ

ทศบารมี คือบารมี ๑๐ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา และอุเบกขา

พระโพธิสัตว์เท่านั้นที่บำเพ็ญบารมีทั้ง ๓๐ ทศ อย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระโพธิญาณ

เตสกุณชาดก ๒๗/๔๘๖ “ทำเรื่อยไป ไม่ท้อถอย ผลประสงค์
จะสำเร็จสมหมาย” (พระโพธิสัตว์)

ข้อ ๖๓ ถาม คำว่า มาร หมายถึงอะไร และเจ้ากรรมนายเวร เป็นอย่างไร

ตอบ มาร แปลว่า ผู้ฆ่า ขัดขวาง หรืออุปสรรค มี ๕ อย่าง
คือ ๑) ขันธมาร มาร คือ ร่างกายจิตใจ ๒) กิเลสมาร มาร คือ กิเลส
เครื่องเศร้าหมอง ๓) อภิสังขารมาร มาร คือ เจตนาที่ชั่วปรุงแต่งให้ทำชั่ว
๔) มัจจุมาร มาร คือ ความตาย ๕) เทวปุตตมาร มาร คือ เทพ
หรือบุคคลที่มาชักจูงหลอกลวงให้ทำชั่ว

เจ้ากรรมนายเวร หมายถึง กรรมที่ทำได้ไปแล้ว มาคอยขัดขวาง
หรือเป็นอุปสรรค การที่จะย้อนกลับไปแก้กรรมที่ทำได้แล้วนั้น ทำไม่ได้ แต่
ถ้าตั้งหน้าทำแต่กุศลกรรมไว้มาก กรรมเก่าหรือเจ้ากรรมนายเวร ก็อาจตาม
ไม่ทันเหมือนกัน ถ้าเปรียบบาปเหมือนก้อนเกลือ บุญ คือ น้ำสะอาด ถ้า
เติมน้ำสะอาดมาก ๆ เกลือก็เจือจางจนหมดความเค็มได้

ธรรมบท ๒๕/๒๖ “ไม่พึงดูหมิ่นว่า บุญเล็กน้อยจะไม่มีผล”
(พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๖๔ ถาม สมาธิทำอะไร มีคุณจริงหรือ

ตอบ ควรหาโอกาสทำจิตใจให้สงบบ้าง อย่าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่าน
ไปตลอดเวลา สงบมากเท่าไร ย่อมมีคุณแก่ชีวิตมากเท่านั้น
“ผู้มีจิตตั้งมั่น (สมาธิ) ย่อมรู้เห็น ตามเป็นจริง (เกิดปัญญา)”
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๔๐๐ กายไม่หวั่นไหว
จิตไม่หวั่นไหว

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เพราะอบรมทำให้มากซึ่งสมาธิ มีสติ
กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ (อานาปานสติสมาธิ) กายย่อมไม่
หวั่นไหว จิตย่อมไม่หวั่นไหว” (พระพุทธทวณะ)

มหาวารวรรค ๑๙/๔๑๗ “เจริญธรรมอย่างเดียว ชื่อว่า เจริญ

ธรรมอย่างอื่นอีกมาก”

“ดูก่อนอานนท์! ธรรมอย่างหนึ่ง คือ อานาปานสติสมาธิ (สมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์) อันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมทำสติปัฏฐาน (การตั้งสติ) ๔ อย่าง ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมทำโพชฌงค์ (องค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้) ๗ อย่าง ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมทำวิชา (ความรู้) วิมุตติ (ความหลุดพ้น) ให้บริบูรณ์” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๖๕ ถาม เวลานั่งสมาธิ มักจะหลับหรือง่วงนอน เพราะอะไร

ตอบ เพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้า พลกำลังของสมาธิจึงไม่มี ต้องใช้คุณธรรมข้ออินทรีย์ ประกอบด้วยองค์ธรรม ๕ ประการ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิและปัญญา เข้ากำกับ ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกัน โดยใช้ปัญญา กำกับสัทธา และเอาวิริยะกำกับสมาธิ โดยใช้สติเป็นเครื่องตรวจสอบ ถ้าทำได้อย่างนี้ นิรวณธรรม อันเป็นเครื่องกันสมาธิ ก็เข้ามารบกวนไม่ได้

ประการที่สำคัญ คือ ทำความรู้สึกตัวให้เป็น ถ้ารู้สึกตัวเป็นก็ จะไม่ง่วงไม่หลับ ถ้าง่วงไม่ควรนั่งสมาธิต่อไป ควรลุกขึ้นเดินจงกรม หรือดู อิริยาบถอื่น

อวิชาสูตร ๑๙/๑ “มิจนาสมาธิ ย่อมบังเกิดแก่ผู้มีมิจนาสติ สัมมาสมาธิ ย่อมบังเกิดแก่ผู้มีสัมมาสติ” (พระพุทธวจนะ)

โมคคัลลานสูตร ๒๓/๘๒ “ดูก่อนโมคคัลลาน! เมื่อเธอง่วง เธอพึงแก้ดังนี้ เธอพึงทำไว้ในใจซึ่งสัญญา (การกำหนดหมาย) นั้นให้มาก เธอจะละความง่วงได้ ถ้ายังละไม่ได้ เธอพึงตรีกตรองพิจารณาถึงธรรม ที่ได้สดับมาแล้ว ฯลฯ เธอพึงสาธยายธรรม ตามที่ได้สดับมานั้นโดยพิสดาร ฯลฯ เธอพึงยอนหูทั้งสองข้าง เอามือลูบตัว ฯลฯ เธอพึงลุกขึ้นยืน เอา น้ำล้างตา เหลียวดูทิศทั้งหลาย แขนงดูดาวนักษัตรฤกษ์ ฯลฯ เธอพึงทำ ในใจถึงอาโลกสัญญา (กำหนดแสงสว่าง) ทำจิตอันมีแสงสว่างให้เกิด ฯลฯ

เธอพึ่งอธิษฐานจงกรม สำรวมอินทรีย์มีใจไม่คิดไปภายนอก ฯลฯ ถ้าเธอยัง
ละไม่ได้ เธอพึ่งสำเร็จสี่หยา มีสติทำความเข้าใจในใจว่าจะลุกขึ้น พอตื่น
แล้ว จงรีบลุกขึ้น ตั้งใจว่าจะไม่ประกอบความสุขในการนอน” (พระพุทธวาทะ)

ข้อ ๖๖ ถาม มีคำกล่าวว่า “อย่ามีมานะแก่กล้ารุนแรง จนกระทั่งกุศล
จิตก็เข้าไม่ได้” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ มานะ แปลว่า ความถือตัวถือตน ถ้ามีมากก็ทำตัวเข้า
กับใครเขาไม่ได้เลย มองดูคนอื่นต่ำต้อยด้อยค่า ว่าไม่มีสติปัญญาหรือฐานะ
เท่าตน ดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นจนกระทั่งกุศลจิตก็ยากที่จะเข้าถึง

มานะ เป็น ๑ ในสังโยชน์ ๑๐ เป็นกิเลสเครื่องผูกสัตว์ทั้ง
หลายให้ติดอยู่กับวัฏฏทุกข์ ได้แก่ มานเจตสิก ที่ในทฎฐิคติวิปยุตตจิต ๔
เป็นกิเลส ๑ ใน ๑๐ อย่างที่เป็นสิ่งชั่วร้ายทำให้เราร้อน เตือดร้อน รำคาญ
ใจทั้งหลับและตื่น เป็นอนุสัยกิเลส ๑ ใน ๗ อย่าง ที่ละเอียดซ่อนเร้นนอน
เนื่องอยู่ในชั้นธรรมาสนของสัตว์ทั้งหลาย ที่เปรียบเหมือนตะกอนนอนอยู่กัน
ภาชนะ เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากวนก็จะฟุ้งขึ้นทันที เป็นกิเลสอย่างละเอียด
ละเอียดยาก เป็นสังโยชน์เบื้องสูง ต้องประหารด้วยอภิปัสสัณณจิตพร้อม ๆ กัน
กับอวิชชา มานะเป็นกิเลสร้ายแรงมีโทษถึงตกอบายภูมิ

นิทานเล่าว่า คนมีมานะกล้าสองคนเดินไปพบกันกลางสะพาน
ไม้แผ่นเดียว ต่างคนต่างก็ไม่ยอมถอยให้กันด้วยมีมานะแก่กล้ารุนแรง ผลก็
คือความเสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่าย ถ้าหากโอนอ่อนผ่อนปรน ละศักดิ์ศรี
ทฎฐิมานะ มีเมตตากรุณาแก่กันและกัน ก็ได้ชื่อว่าชนะใจตนเองแล้ว ยอม
ไม่เป็น เย็นไม่ได้ ก็เป็นทุกขอยู่นั่นแหละ!

สมัยพุทธกาล วัสสการพราหมณ์แลเห็น พระกัจจามะเดินลง
มาจากเขาคิชฌกูฏ พลงนึกในใจว่า ภิกษุนี้เดินคล้ายลิง เมื่อเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคทรงตรัสให้วัสสการพราหมณ์ กล่าวคำขอโทษพระกัจจามะ มิฉะนั้นจะ
ต้องไปเกิดเป็นลิงที่เวฬุวัน วัสสการพราหมณ์ไม่กล่าวคำขอโทษ ด้วยคิดว่า

ตนเองเป็นผู้ใหญ่ แต่เชื่อว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่เป็นสอง จึงให้คนรับใช้
ปลูกต้นไม้ผลไม้ไว้ที่ ณ สวนป่าไผ่เวฬุวัน เมื่อวัสสการพราหมณ์ตายจาก
ชาตินั้นก็ได้ไปเกิดเป็นลิง

ธรรมบท ๒๕/๒๓ ของเราแน่หรือ “คนเขลาอย่าอวดเด็ตร้อนว่า
บุตรของเรามีอยู่ ทรัพย์ของเรามีอยู่ กิณของตนยังไม่มี บุตรและทรัพย์จัก
มีแต่ที่ไหน ? (พระพุทธวจนะ)

มานัตถิธสูตร ๑๕/๒๔๗ “ไม่ควรมีมานะถือตัวแก่มารดาบิดา
พี่ชายและครูอาจารย์ ควรเคารพและบูชาบุคคลเหล่านั้นด้วยดี ละความ
ถือตัวและความกระด้างหลังแข็งเสีย จึงจะนับว่าเป็นคนดี” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๖๗ ถาม เคยเห็นคนยุให้เด็กต่อยกัน โดยเขียนวงกลมแทนศีรษะ
ที่พื้น แล้วให้ต่างก็เอาเท้าลงบวงกลมที่พื้น แล้วก็ต่อยกัน ตามหลักธรรมมี
คำสอนว่าอย่างไร

ตอบ สักกายทิฎฐิ ๒๐ ประการ คือ เห็นชั้น ๕ เป็นต้น เห็น
ตนเป็นชั้น ๕ เห็นชั้น ๕ ในตน เห็นตนในชั้น ๕ นี่คือผลของการ
ยึดถือกายของตนที่ทรงสอนให้ละ เด็กที่ต่อยกันก็เหมือนนิทานเรื่อง “ขี่ของ
ข้า ใครอย่าแตะ” ของหลวงปู่ตาดาวโร เล่าให้ฟังนั้นแหละ (รายละเอียด
อยู่ในมนุษย์เกิดมาทำไม เล่ม ๒)

มโนนิวารณสูตร ๑๕/๑๙ “เมื่อบาปเกิดจากอะไร จงห้ามใจ
จากสิ่งนั้น” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๖๘ ถาม ในขณะที่เรามีเมตตา กรุณา ก็จริง แต่เราก็ไม่สามารถ
ช่วยเหลือเขาได้ เราจะทำอย่างไร

ตอบ ทรงสอนให้เจริญพรหมวิหารธรรม ทั้ง ๔ ประการ ให้มี
เมตตาขอให้เขามีความสุข กรุณาขอให้เขาพ้นจากทุกข์ ถ้าช่วยได้ก็ให้แสดง
มุทิตาจิต พลอยยินดีไปกับเขา แต่ถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็ให้วางอุเบกขา คือทำใจ
ให้เป็นกลาง ๆ ว่า สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน

มัจจุลินทสูตร ๒๕/๗๔ “การไม่เบียดเบียนกัน เป็นสุขในโลกา
อภยาปัณณัง สุขัง โลกเก” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๖๙ ถาม เมื่อยามที่มีอันต้องสูญเสียคนที่รัก ของที่รักที่พอใจ ควร
ทำใจอย่างไร

ตอบ สมัยพุทธกาลสมัยหนึ่ง พระสงฆ์กำลังฉันภัตตาหาร
อยู่ในที่นิมนต์ของสตรีนางหนึ่ง คนรับใช้ทำภาชนะอาหารหล่นแตก พระสงฆ์
องค์ประธานในที่นั้นเกรงเจ้าของบ้านจะดูคนรับใช้จึงกล่าวว่า “ของที่จะต้อง
แตก ได้แตกแล้วเป็นธรรมดา” เพื่อปลอบใจ ทันใดนั้นสตรีเจ้าของบ้าน
ได้หยิบจดหมายที่เหน็บไว้ที่ชายปกออกมา แล้วพลางพูดว่า “เพิ่งได้รับข่าว
มาเดี๋ยวนี้นี้เองว่า บุตรแฝดทั้งสิบหกคู่และสามีถูกโจรฆ่าตายทั้งหมด ยัง
ไม่ได้บอกใครเลย ขอพระคุณเจ้าอย่าได้กังวลเรื่องภาชนะแตกเลยเจ้าข้า”
ยอดหญิงท่านนั้นมีนามว่า “มัลลิกา” ภรรยาท่านพัลลุลูเสนาบดี ขุนพล
แห่งแคว้นโกศล

มหาสารชาดก ๒๗/๒๙ “เมื่อเกิดเหตุร้ายแรงย่อมต้องการคน
กล่าวหาญ เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น ย่อมต้องการคนหนักแน่น ฯลฯ” (พระโฑธิ
สัตว์)

อุรคาชาดก ๒๗/๑๖๔ “หม้อดินใส่น้ำที่แตกแล้ว ย่อมเชื่อม
ให้สนิทดังเดิมไม่ได้ ฉันทใด การที่ใคร ๆ จะเศร้าโศกถึงผู้ที่ละร่างกายจากโลก
นี้ไปสู่โลกอื่นแล้วให้กลับคืนมาอีกไม่ได้ ก็มีอุปไมย ฉันทนั้น” (พระโฑธิสัตว์)

วิสาขาสสูตร ๒๕/๑๘๘ “วิสาขา! ผู้ใดมีรักร้อย ผู้นั้นย่อมมี
ทุกข์ร้อย ผู้ใดมีรักห้าสิบ ผู้นั้นย่อมมีทุกข์ห้าสิบ ผู้ใดมีรักเพียงหนึ่ง ผู้นั้น
ย่อมมีทุกข์เพียงหนึ่ง ส่วนผู้ใดไม่มีความรักเลย ผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์เลยฉันทใด
เรากล่าวว่า ผู้ใดไม่มีความรัก ผู้นั้นย่อมไม่มีความเศร้าโศก ปราศจากกิเลส
ดุจธูลิไม่มีอุปายาส (ความคับแค้นใจ) ฉันทนั้น” (พระพุทธวณะ)

○ จะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางเวหา ซ่อนกายกลางสมุทรสุดวิสัย
จะซ่อนตัวกลางหุบเขาลำเนาไพร อยู่ที่ใดพ้นตายนั้นไม่มีฯ

ข้อ ๗๐ ถาม ทำอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์

ตอบ พระพุทธองค์ ตรัสว่า “อิทัหิ โข ภิกขเว ทุกขัง อริยสัจจํ” ดูก่อน ภิกขุทั้งหลาย! ก็อันนี้แล ทุกขอริยสัจของจริงอย่างประเสริฐ คือ ทุกข์ แม้ชาติ ความเกิด ความแก่ และความตายแตกแห่งชั้นธัมมที่เกิดแล้วและขำรดแล้ว ความโศกความแค้นใจ ร่ำไรเพื่อรำพันด้วยวาจา ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ปรรณาสังโถมิได้สิ่งนั้น นั้นเป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ คือ การเข้าไปยึดถือในชั้นทั้ง ๕ นั้นแหละเป็นตัวทุกข์

ทุกข์ คือ อุปาทานชั้นที่ครองชาติ ชรา มรณะและอาเภียรณ์ เคลื่อนกล่นด้วยปภิรณทุกข มีโศก ฯลฯ เป็นต้น

กำจัดทุกข์ ต้องกำจัดเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิด อวิชชาเป็นหัวหน้า ในการประกอบอกุศลกรรม ได้แก่ ความชั่ว เป็นเหตุให้ทุกข์ อวิชชา คือ ความไม่รู้ทำให้ทุกข์ เพราะไม่รู้เรื่องของความจริง (สัจจะ ๔) แล้วเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขา เห็นทุกข์เป็นสุข เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นของไม่งามว่างาม วิปัสสคลาดเคลื่อนจากความแท้จริง กำจัดทุกข์จึงต้องกำจัดอวิชชา ต้องเรียนวิชาและจรณะให้เป็นปัญญา มีปัญญาแล้วไม่ทุกข์

พระไตรปิฎก อุทาน ๒๕/๑๔๔ ถ้ากลัวทุกข์อย่าทำความชั่ว “ถ้าท่านทั้งหลายกลัวทุกข์ ก็อย่าทำความชั่ว ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง เพราะทุกข์ไม่เป็นที่รักของคนทั้งหลาย ถ้ายังจักกระทำ หรือกระทำชั่วอยู่ ก็จะไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ แม้จะตั้งหน้าหนีไปอยู่”

อุทาน ๒๕/๒๐๖ ลักษณะแห่งที่สุดทุกข์ “ดูก่อนภิกขุทั้งหลาย! อยาตนะนั้นมีอยู่ ในอยาตนะนั้น ไม่มีดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่มีอาภาสานุจาตนะ วิญญาณัญจาตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัณญานาสัณญายตนะ ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสอง เราย่อมกล่าวถึงอยาตนะนั้นว่า มิใช่การมา มิใช่การไป มิใช่การตั้งอยู่ มิใช่การจุติ (การเคลื่อนจากที่เดิม) มิใช่การเกิดขึ้น ไม่มีที่ตั้ง ไม่มีความเป็นไป ไม่มีอารมณ์ นั้นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์” (พระพุทธวจนะ)

สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ๑๘/๑๖-๑๗ ผู้ขึ้นชมทุกข์
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ผู้ใดขึ้นชมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ขึ้นชมรูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัสสิ่งที่ถูกต้องได้ ธรรมะสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจ ผู้นั้นชื่อว่า
ขึ้นชมทุกข์ ผู้ใดขึ้นชมทุกข์ ผู้นั้นเรากล่าวว่า ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้”
“ผู้ไม่ระวางผัสสะทั้งหก แม้เพียงทวารหนึ่งย่อมประสบแต่ทุกข์” สังคยหสูตร
๑๘/๗๖ (พระพุทธทวณะ)

กลทวิวาทสูตร ๒๕/๔๘๙ “ความยินดีและไม่ยินดี มีผัสสะ
เป็นเหตุ” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๗๑ ถาม การพิจารณาถึงความตายเนื่อง ๆ ทำให้บรรลุธรรมได้
จริงหรือ

ตอบ อนุสติ ๑๐ คือ อารมณ์ที่ควรนึกถึงเนื่อง ๆ เป็นการเจริญ
กรรมฐาน ๑๐ อย่าง ได้แก่ พุทธานุสติ อัมมานุสติ สังฆานุสติ ศีลานุสติ จาคานุสติ
เทวตานุสติ กายคตานุสติ อาณาปานสติ อุปปमानุสติ (คุณของพระนิพพาน)
และมรณานุสติ คือ การระลึกถึงความตายเป็นธรรมดาเนื่อง ๆ นางปฐาจารย์
ขณะล้างเท้า มองเห็นน้ำไหลซึมแห้งลงไป ครั้งที่ ๑ ไหลไปได้หน่อยหนึ่ง
แล้วซึมหายไป ครั้งที่ ๒ ก็ไหลไหลออกไปอีกหน่อยหนึ่ง แล้วก็ซึมหายไป
แม้ครั้งที่ ๓ ก็ไหลไปได้ไหลต่อไปอีก แล้วก็ซึมหายไปอีก ท่านก็มอง
เปรียบกับชีวิต น้ำที่ซึมหายไปก็คือชีวิตของคนเรา บางคนอาจตายในปฐมวัยก็มี
มัชฌิมวัย หรือปัจฉิมวัยก็มี ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ แม้เพียง
พิจารณามรณานุสติก็ตรัสรู้ได้ มรณัสสติสอนให้ไม่ประมาทในชีวิตว่ายัง
หนุ่มยังสาวอยู่ ให้นึกถึงความแก่ ความเจ็บไข้และความตาย แล้วหมั่น
บำเพ็ญคุณงามความดี ไม่ให้หลงไปในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จนลืม
นึกถึงความตาย

○ มัจจุราชนายใหญ่เอาไปแน่
คืนและวันพลันดับล่วงลับไป

เว้นเสียแต่เร็วช้าอย่าสงสัย
เราก็ใกล้มรณามาทุกวัน

- อันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่อง อีกเงินทองไร่นามหาศาล
เป็นสมบัติของตัวได้ชั่วกาล ก็มาพาลจากกันเมื่อวันตาย

อุปสาพหกชาดก ๒๗/๕๕ “สถานที่ที่ได้ชื่อว่าไม่มีคนตาย
ไม่มีในโลก” (พระพุทธวณะ)

เตมียชาดก ๒๘/๑๓๘ “วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุก็เหลือน้อย
เข้าทุกที” (พระโพธิสัตว์)

ปฐมอายุสูตร ๑๕/๑๕๓ “ผู้ที่เกิดมาแล้ว จะไม่ตาย ไม่มี
นัตถิ ชาตัสสะ อมรณัง (พระพุทธวณะ)

ความรักและสิ่งที่รัก เปรียบเสมือนมิตสองคม มีทั้งสุขและทุกข์
ความรักและสิ่งที่รักหากพลัดพรากย่อมเป็นทุกข์ แต่ถ้ารักคุณความดี รัก
ครอบครัว บุชาคุณมารดาบิดา รักสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนจรรยา
ในพระตถาคตเจ้า นั้นแหละไม่ทุกข์ เพราะมีศรัทธาแล้วข้ามโอฆะกิเลสคือ
ห่วงน้ำได้

ข้อ ๗๒ ถาม เรื่องของการนับถือศาสนา ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา
หมายความว่าอย่างไร

ตอบ ควรให้เกียรติแก่คนที่เขาไม่ได้เชื่อหรือนับถือเหมือนเรา
ไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยาม จาบจ้วงล่วงเกิน อันอาจทำให้เกิดการทะเลาะ
วิวาทขึ้นได้

ปรมัญจุกสูตร ๒๕/๔๓๗ “บุคคลผู้อาศัยศาสนาของตนแล้ว
เห็นศาสนาอื่นเป็นคนเลว เพราะความเห็นอันใด ท่านผู้ฉลาดกล่าวความ
เห็นนั้นว่า เป็นกิเลสเครื่องร้อยรัด” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๗๓ ถาม ทางโลกกล่าวว่า คนยุคปัจจุบันต้องคิดเป็น ทาง
พระพุทธศาสนาอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไร

ตอบ คิดเป็น คือ การทำไว้ในใจโดยอุบายอันแนบคาย นั่นคือ
“โยนิโสมนสิการ” ที่เป็นไปในทางทั้ง ๖ ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย

ใจ ให้รู้เท่าทันอารมณ์ ไม่ยินดียินร้าย หรือชอบชังไปตามอารมณ์ เมื่อเห็นรูป ได้ยินเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสัมผัส และคิดนึกแต่ในแง่ดี สิ่งที่ดี รู้จักต้อนรับอารมณ์ด้วยธรรมปฏิบัติสังการ คือ ต้อนรับอารมณ์ด้วยโยนิโสมนสิการ ถ้ามีปัญหาที่คิดเป็นโยนิโสมนสิการ ถ้าไม่มีปัญหาที่คิดไม่เป็น โยนิโสมนสิการ เป็นอกุศล เท่ากับเปิดประตูรก เป็นทุกข์

ทางโลก แปลความหมายว่า รู้จักแสวงหาทรัพย์ ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข คิดในทางรักษาตัวรอด บางครั้งก็ถึงกับต้องดิ้นรน แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ซึ่งล้วนเป็นกิเลสเป็นอกุศลทั้งสิ้น

เวทัพพชาดก ๒๗/๑๕ “ผู้หวังประโยชน์ด้วยอุบายไม่แยบคาย ย่อมเดือดร้อน” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๗๔ ถาม ที่ให้มองอะไร ๆ ในแง่ดีนั้น คือมองอย่างไร

ตอบ มองในแง่หาประโยชน์ อย่างมองหาโทษ มองหาติสอนใจ หาตัวอย่างทั้งทางดีและไม่ดี มาเป็นแบบอย่างให้พิจารณา ถึงจะชั่วอย่างไรก็ ยังคงมีความดีอยู่บ้าง ให้หาติมาสอนใจจากทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเห็น อย่างนี้จึงจะถือว่ามิใช่โยนิโสมนสิการ ถือว่ามองโลกอย่างคนมีปัญหา ถ้ามองในแง่ร้าย ๆ ก็เท่ากับเปิดประตูไปสู่รกรเปล่า ๆ ไม่มีประโยชน์อะไร

“สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม มองเห็นดาวอยู่พรายพราย”

นางสาวจบบัตตเตอร์ บรรจุเข้าทำงานใหม่ บ่นกลุ่มใจไม่มีใครพูดคุยด้วย หลวงพ่อจึงถามว่า “แล้วเธอพูดคุยกับเขาหรือเปล่า” นางสาวบัตตเตอร์ตอบว่า “จะให้หนูพูดกับเขาก่อนได้อย่างไร หนูจบปริญญาเอก พวกเขาจบต่ำกว่าหนูทั้งนั้น” ขอให้ช่วยกันหาคำตอบหน่อยซิว่าบัตตเตอร์ท่านนี้ “คิดเป็นหรือยัง”

ธรรมบท ๒๕/๑๘ “จิตที่ตั้งไว้ถูก ทำคนให้ประเสริฐและประสบผลดียิ่งกว่าใครญาติผู้ใดจะมาให้” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๗๕ ถาม ขอให้อธิบายคำว่า “โยนิโสมนสิการ” โดยละเอียดด้วย

ตอบ โยนิโสมนสิการ แปลว่า กระทำไว้ในใจโดยอุบายอัน
แยบคาย คือ การคิดเป็น คิดเชิงปัญญา พิจารณาสืบสาวหาเหตุปัจจัย รู้จัก
คิด คิดให้เป็น คิดถึงสภาพจิตของตน แยกแยะกุศลอกุศล ผลดีและร้าย
ตรวจสอบสืบค้นสาวหาความจริง คิดการในแง่ดีในเชิงกุศลผลบวก แต่ถ้าเป็น
ระดับปุถุชนก็คงต้องอาศัย “ปรโตโมสะ” คือ คำบอกเล่า แนะนำ สั่งสอน
ชักจูง จากภิกษุสามเณรมาประกอบ เพื่อให้เกิดกำลังมีโยนิโสมนสิการ (แต่
ต้องไม่ใช่เป็นการคิดปรุงแต่งด้วยความยินดียินร้าย เป็นไปในทางทวารทั้งหก
และลวงล้ำ เลยไปเป็นเวทนาไปสู่สังขาร การปรุงแต่งจนเกิดตัณหาเกิดทุกข์
โทษไม่เกิดปัญญา) โยนิโสมนสิการถูกจะเกิดโสมนัสเวทนา เป็นมหากุศลกรรม

คนที่โยนิโสมนสิการเป็น นับว่าเป็นคนพิเศษ อย่างเช่น
พระพุทธเจ้า เป็นต้น คนที่รู้จักโยนิโสมนสิการเป็น จะรู้จักพิจารณารับเอา
คำสั่งสอนมาปฏิบัติ สามารถเข้าใจคำสั่งสอนได้ง่ายก็จะสามารถบรรลุธรรมได้
ความคิดปรุงแต่ง บางที่ไม่ดี แต่บางที่ถ้าปรุงแต่งดีก็จะทำให้
ได้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกัน

ความคิดปรุงแต่ง คือ อภิสังขาร มี ๓ อย่างคือ

๑. ปัญญาภิสังขาร คือ การปรุงแต่งดีเป็นบุญ เป็นความสุข
สร้างสรรค์ เป็นโยนิโสมนสิการ

๒. อปัญญาภิสังขาร คือ การปรุงแต่งไม่ดี เป็นบาป เป็นทุกข์
เป็นอโยนิโสมนสิการ

๓. อเนญชาภิสังขาร คือ การปรุงแต่งสูงสุดที่ประณีตขึ้น ได้แก่
สมาธิขั้นอรุพฌาน มีความสุขติดเพลินในความสุขนั้น ซึ่งไม่ใช่ทางพ้นทุกข์
และไม่เป็นโยนิโสมนสิการ

แต่ถ้าหากไม่ติดเพลิน สามารถใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นบาท
ฐานเจริญสติต่อ เป็นวิปัสสนาให้บรรลุธรรมพ้นทุกข์ได้ ก็เป็นโยนิโสมนสิการ

เอกนิบาต ๒๐/๑๒ “เมื่อบุคคลใส่ใจโดยแยบคาย กุศลธรรมที่
ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๗๖ ถาม พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

ตอบ ทรงตรัสรู้ธรรม คือ ความจริง (สังขะ ๔) ที่มีอยู่ตาม ธรรมดา พระองค์มีปัญญา ทรงค้นพบสังขธรรมความจริงนั้น ความจริงของ สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมดา ตามธรรมชาติ เป็นกฎแห่งธรรมชาติ ค้นพบ แล้วทรงประกาศความจริงนี้ พระพุทธองค์จะเกิดขึ้นหรือไม่ ความจริงของ สิ่งทั้งหลายก็มีอยู่ ดำรงอยู่อย่างนั้นเอง

สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๕๔๔ เรื่องที่ตรัสบอกคืออะไร
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ก็เรื่องอะไรเล่าที่เราบอก? เราบอกว่า นี่คือทุกข์ นี่ เหตุให้ทุกข์เกิด นี่ความดับทุกข์ นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เหตุไรเล่า เราจึงบอกเรื่องนี้! ก็เพราะว่า เรื่องนี้ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้น แห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ความคลายกำหนัด ความดับ ทุกข์ ความสงบระงับ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพาน เราจึงบอก เพราะเหตุนี้ เพราะเหตุนี้แล จึงควรกระทำความเพียร (เพื่อรู้ร้อยสัจ ๔ ตามเป็นจริง) ว่า นี่ทุกข์ นี่เหตุให้เกิดทุกข์ นี่ความดับทุกข์ นี่ข้อ ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๗๗ ถาม เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ มีเหตุการณ์สำคัญอย่างไร

ตอบ ทรงเปล่ง “อัสภิวาจา” คือวาจาพรหมโฆหารเป็น ภาษิตของบุรุษพิเศษอาชาไนยว่า “อัคโคหมัสมิ โลกัสสะ เราเป็นผู้เลิศ ผู้ยอดแห่งโลก เสฏโฐหมัสมิ โลกัสสะ เราเป็นผู้เจริญผู้ใหญ่แห่งโลก เสฏโฐหมัสมิ โลกัสสะ เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก อยมันติมา ชาติ ความบังเกิดชาตินี้มีที่สุด นตถิ ทานิ ปุนัพภโว บัดนี้ความบังเกิดอีก มิได้มี ฯลฯ”

เมื่อพระมหาบุรุษมีพระชนมพรรษา ๗ ปี ทรงเสด็จในพิธี แรกนาขวัญกับพระราชบิดา พระมหาโพธิสัตว์เสด็จประทับได้ร่มไม้หว้าใหญ่ ด้วยพระวิสูตร มีความสงัดกายสงัดพระหฤทัยเป็นวิเวก ทรงคุ้ยลลังกัณฐ์ขัด สมาริกำหนดลมอัสสาสะปัสสาสะเป็นอารมณ์ ก็บรรลุมานเป็นปฐม มีวิตก

วิจารณ์ ปิติ สุขเกิดแต่วิเวก แม้เพลาดะวันบ่ายเงาไม้ทั่วก็คงสติดเหมือน
เพลาทีง ไม่คล้อยเคลื่อนเลื่อนช้ายไปตามกาล พระชนกนถทรงเลื่อมใส
บังคมพระโอรสบูชาคุณธรรมทางปัญญาฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ฯลฯ

เป็นพุทธวิสัย ของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เป็นอจินไตย
ไม่ควรนำเอามาคิดเช่นเดียวกันกับ กรรมวิสัย ฌานวิสัย และโลกวิสัย เพราะ
สิ่งที่เราไม่รู้ยังมีอีกมากมายนัก อาจเกิดอกุศลได้

อัครัญญสูตร ๑๑/๘๗ “คนที่สมบูรณ์ด้วยวิชา (ความรู้) และ
จรรยา (ความประพฤติ) เป็นผู้ประเสริฐสุด ทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา”
(พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๗๘ ภาษ การอ้อนวอน หรือขอ หรือวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ผล
จริงหรือ พระพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้อย่างไร

ตอบ อนาถปิณฑิกสูตร พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “คนเรา
ปรารถนา อายุ ผิวพรรณ สุข ยศ และสรวรรค์ แต่มิใช่การอ้อนวอน หรือ
สวดวิงวอนขอพร ต้องบำเพ็ญคุณงามความดีให้เหมาะสมแก่สิ่งที่ต้องการ
นั้น ๆ อย่างมีเหตุผล”

ถ้าการอ้อนวอน สำเร็จง่าย ๆ อย่างนั้น ใครเล่าจะขาดแคลน
โปรดศึกษารายละเอียดเรื่องกรรม ๑๖ ในหนังสือเล่ม ๑

○ หากทุกคนได้ทุกอย่างตั้งใจคิด **สิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหน**
มามีมือเปล่าเจ้าจะเอาอะไร **เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา**

ข้อ ๗๙ ภาษ สมาธิทำให้เกียจคร้าน ไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
ชั้นสูงจริงหรือ

ตอบ สมาธิ เป็นกุศล แต่เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้ สมาธิ
ชั้นอัปปนาสมาธิจะเกิดปิติและสุข เมื่อติดสุขก็เกียจคร้าน เพราะสมาธิเข้า
กันได้กับโง่ซบเซา คือ ความเกียจคร้าน เช่น ถ้าสมาธิแรงแต่ความเพียร
(วิริยะ) อ่อน ความเกียจคร้านก็จะเข้าครอบงำ เพราะสมาธิเป็นพวกเดียว

กันกับความเกียจคร้าน เมื่อโกสัชชะเข้าครอบงำก็จะติดเพลินในความสุขสงบ
ปรุงแต่งให้เป็นอณูซากิสังขารติดเพลินในรูปฌาน อรูปฌาน เป็นอุปปนา
สมาธิ แน่วแน่นตั้งมั่นเป็นสมาธิในฌาน แล้วก็จินตนาการพิจารณาเจริญไตร
สิกขาที่ไม่เร่งรัดดำเนินไป กลายเป็นเฉื่อย ไม่พัฒนา กิเลสไม่หมด ทุกข์
ไม่หมด

สมาธิขั้นอุปจารสมาธิ สมาธิจนจะแน่วแน่นยังไม่ถึงที่สุด เป็น
ขั้นที่ทำให้กิเลสนิวรณ์ระงับก่อนจะเป็นอุปปนาฌาน อุปจารสมาธินี้จะเป็น
ประโยชน์แก่การเจริญปัญญา หรือหากปฏิบัติแนววิปัสสนาโดยตรงก็ควรใช้
ขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วขณะ สมาธิขั้นต้น พอสำหรับทำให้จิตใจสงบสบาย
และเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาได้ต่อไป

ข้อ ๘๐ ถาม ถ้าเป็นเช่นนั้นจะแก้ไขอย่างไร

ตอบ ต้องใช้ธรรมข้อ “อินทรียสมตฺตา” คือการปรับอินทรีย
ให้สมดุลเสมอกัน ได้แก่ การให้มีวิริยะ คือความเพียรเสมอกับสมาธิ ให้ใช้
ปัญญา เสมอกับศรัทธา ส่วนสติต้องระลึกรู้ให้มาก คอยกำกับดูแลตรวจ
ตราไม่ให้เผลอพลาด ไม่ให้ล่าหรือล่าเกินกัน จึงพร้อมไปด้วยอินทรีย ๕
พละ ๕ อันประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา อันเป็นกำลัง
อันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติ

เนกามสูตร ๑๕/๖ “ความรุ่มร้อนไม่มี แก่คนที่ไม่มีจิตตั้งมั่น”
(เทวดา)

ข้อ ๘๑ ถาม สมาธิมีคุณประโยชน์มากมาย ทำให้จิตมีกำลัง ทำให้จิต
ใสและสงบ แต่ทำไมพระพุทธองค์จึงหลีกเลี่ยงจากสำนักของท่านอาฬาร
ดาบสและอุทกดาบส ทั้ง ๆ ที่พระองค์ได้สำเร็จถึงฌานสมาบัติขั้นสูงสุด

ตอบ คนติดความสงบกันมาก เพราะสงบแล้วก็สุข ติดเพลิน
ไม่กำจัดกิเลส โลภ โกรธ หลง ไม่พ้นทุกข์ และฌานสมาบัติก็เสื่อมง่าย
อนึ่ง จิตที่เป็นสมาธินั้นเอื้อต่อการเกิดปัญญา เป็นเหตุใกล้ให้

เกิดปัญญา แต่ไม่ใช่หมายความว่า สมาธิจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเอง เมื่อจิตเป็นสมาธิ อารมณ์อื่น ๆ ก็เริ่มหายไป จึงเหลือแต่สิ่งที่ต้องการมอง นี่คือจิตใส มองเห็นสิ่งต่าง ๆ นั้นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งกระจ่างขึ้นมา พระองค์จึงทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง

สมาธิสูตร ๑๙/๔๗๐ “ภิกษุทั้งหลาย! เธอจงเจริญสมาธิเกิดผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง” (พระพุทธวจนะ)

สีลวิมังสาตก ๒๓/๑๔๔ “ทั้งโลกนี้และโลกหน้า สิ่งที่จะนำความสุขมาให้ ยิ่งกว่าสมาธิไม่มี” (พระโฆสิตีรว)

ข้อ ๘๒ ถาม กุศลใดที่เป็นไปเพื่อวิภูษะ ไม่เกิดไม่ตายอีก

ตอบ กุศลมูล คือ รากเหง้า คือ ต้นเหตุของกุศล หรือความดี ๓ อย่าง ได้แก่ อโลภะ ไมโลภ (มีจาคะสละกิเลส) โทสะ ไม่คิดประทุษร้าย (มีเมตตา) โมหะ ไม่หลง (มีปัญญา)

ส่วนอกุศลมูล ๓ ตรงกันข้ามกับกุศลมูล ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นความชั่ว เป็นบาป เป็นไปเพื่อการเวียนเกิดเวียนตาย เป็นวิภูษะ

ติตถียสูตร ๒๐/๒๒๖ “โลภะมีโทษน้อยแต่คลายช้า โทสะมีโทษมากแต่คลายเร็ว โมหะมีโทษมากและคลายช้าด้วย” (พระพุทธวจนะ)

วิชาสูตร ๒๕/๒๒๗ “อวิชาเป็นหัวหน้าในการประกอบอกุศลกรรม” (วิชาเป็นหัวหน้าทำลายอวิชา และประกอบกุศลกรรม) (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๘๓ ถาม การแผ่เมตตาเป็นการแผ่พลังส่งออกจากตัว แต่วิปัสสนาเป็นการปฏิบัติไปในทางตรงกันข้ามใช่หรือไม่

ตอบ วิปัสสนา เป็นการมองเข้ามาที่ในตัวเพื่อให้เห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ และไม่ใช่ว่าตน ให้รู้จักผ่อนคลายความยึดมั่น ถือมั่น ว่าเป็นเรา เราเป็นนั่น หรือนั่นเป็นตัวของเรา

ส่วนการแผ่เมตตา เป็นการแผ่ออกไป เพื่อให้เกิดคลื่นพลัง หรือกระแสจิต ส่งความเมตตาออกไป บรรณาให้ผู้อื่นมีความสุข พ้นจากทุกข์ พลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีความสุข และวางใจว่า ทุกคนย่อมมีกรรมเป็นของของตน ทั้งเป็นผลให้ตัวเราเองสบาย คลายเร่าร้อน คลายความเครียด จิตแจ่มใสเบิกบาน มีความสุข

มัจฉลิมรสูตร ๒๕/๗๔ “การไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก” (พระพุทธทวณะ)

ธรรมบท ๒๕/๑๗ “ผู้ใดสำรวมจิตที่ไปได้ไกล ไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง แต่มีกายเป็นที่อยู่อาศัย ผู้นั้นจะพ้นบ่วงมาร ฯ ทุรคมัง เอกจรั อสรีรัง คูหาสัย เยจิตตัง สัญญเมสสันติ โผกขันติ มารพันธนา” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๘๔ ถาม ปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะมีปัญญา

ตอบ ปัญญาเกิดได้ ๓ ทาง คือ ๑) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง (ศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่าน) ๒) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา ๓) ภวานามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนา ฝึกอบรมเจริญปัญญา มี ๒ อย่าง คือ สมถภาวนา ฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ ๑ และวิปัสสนาภาวนา ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจตามเป็นจริง ๑ (หรืออีกนัยหนึ่งเรียก จิตตภาวนา ๑ และปัญญาภาวนา ๑)

ปัญญา ๓ ประเภท แบ่งโดยปัญญินทรีย์เจตสิก ได้แก่ กัมมัชสกตปัญญา ปัญญาที่รู้เรื่องราวกรรม ๑ วิปัสสนาปัญญา ปัญญาที่รู้เรื่องราววิปัสสนา ๑ และโลกุตตรปัญญา ปัญญาที่รู้ในอริยสัจ ๔ อีก ๑

ชราสูตร ๑๕/๔๙ “ปัญญาเป็นแก้วรัตนวิเศษของคน” (พระพุทธทวณะ)

ปุณณเรครคาถา ๒๖/๒๖๔ “ในโลกนี้ ศีลเป็นเลิศ แต่ผู้มีปัญญาเป็นเลิศสูงสุด” (พระเถรคาถา)

ข้อ ๘๕ ถาม ธรรมะชั้นสูงข้อหนึ่งสอนให้รู้จักปล่อยวางนั้น เข้าใจว่าไม่ต้องทำอะไรเลย ใช่หรือไม่

ตอบ การปล่อยวาง คือ การให้รู้จักสอนใจตนเอง ไม่ให้กลัดกลุ้ม วุ่นวาย ให้รู้จักคลายความเครียด ความฟุ้งซ่าน ให้รู้จักเท่าทันความจริง (สัจจะ ๔) แห่งชีวิต มิใช่ปล่อยวางโดยไม่ทำอะไรเลย การไม่ยอมทำหน้าที่การทำงานที่รับผิดชอบ เป็นการปล่อยปละละเลย เป็นการปล่อยวางที่ผิด ทำให้เสียหาย

มหาสิสุตร ๒๔/๙๐ “จิตที่ตั้งไว้ชอบ ย่อมเป็นปัจจัยในการทำกัลยาณธรรม” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๘๖ ถาม อยากทราบว่า พระพุทธศาสนาสอนเรื่องปัญญาไว้อย่างไร มีปัญญาขั้นใดจึงจะบรรลุธรรม

ตอบ ปัญญาในพระพุทธศาสนามีหลายระดับ จากระดับต้นไปจนถึงระดับสูง ดังนี้ ๑) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง ๒) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิด ๓) ภวานามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการเจริญภavana ๔) อายะโกศล ปัญญาฉลาดสร้างความเจริญ ๕) อบายะโกศล ปัญญาฉลาดเลี่ยงความเสื่อม ๖) อุบายะโกศล ปัญญาฉลาดสร้างความเจริญ และเลี่ยงความเสื่อม ๗) อุทยัพพยปัญญา ปัญญาวิปัสสนาญาณ เห็นความเกิดดับของรูปนาม ๘) สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอริยมรรค ฯลฯ

เรื่องญาณ (ปัญญา) ๗๓ ประการ เป็นญาณทั่วไปของพระสาวก ๖๗ ประการ ส่วนอีก ๖ ประการ มีเฉพาะในพระพุทธเจ้าเท่านั้น หากอ่านได้จากพระสูตรตันตปิฎก ปฎิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค

สรภังคชาดก ๒๗/๔๙๓ “บุคคลผู้ควรคบหาท่านผู้รู้ทั้งหลาย ผู้เป็นพหูสูตร ฟังได้ถาม ตั้งใจฟังโดยเคารพ นรชนทำได้อย่างนี้ จึงจะเป็นผู้มีปัญญา” (พระโผธิสัตว์)

ธรรมบท ๒๕/๒๑ “ความมองผู้มีปัญญาที่คอยชี้โทษและกล่าวคำขนาบอยู่เสมอ ว่าผู้นั้นแหละ คือ ผู้ชั่ว่มทรัพย์ ควรคบหาบัณฑิตเช่นนั้น เพราะย่อมมีแต่คุณอันประเสริฐส่วนเดียว” (พระพุทธทวณะ)

อุทัยสูตร ๑๕/๒๔๓ “คนมีปัญญาเกิดบ่อย ก็เพื่อพบทางที่ไม่เกิดบ่อย” (พระพุทธทวจนะ)

ข้อ ๘๗ ถาม ที่กล่าวว่า พระพุทธองค์ทรงย่อโลกให้มาอยู่ที่ตัวเรา หมายความว่าอย่างไร

ตอบ ทรงให้พิจารณาทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และอารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และอัมมารมณฺเฑ เมื่อเกิดกระทบกัน เกิดผัสสะและเวทนา ทำให้เกิดความยินดียินร้าย ถ้าหากไม่รู้จักโยนิโสมนสิการให้แยบคายแล้ว จะตกเป็นทาสแห่งอารมณ์ไปตามกระแสโลก เกิดทุกข์โศกได้ จึงสอนให้รู้เท่าทันโลก รู้กฎแห่งสามัญญลักษณะว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีอะไรอยู่คงที่สักอย่างเดียว

พระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้ในโลहितัสสุตฺต ๑๕/๙๐ “เราบัญญัติเรียกว่า “โลก” เหตุให้เกิดโลก การดับของโลก และทางให้ถึงความดับโลก ในสรีระร่างกาย อันมีความยาวประมาณวาหนึ่งนั้น ที่มีพร้อมทั้งสัญญาและใจครองอยู่”

ข้อ ๘๘ ถาม ที่กล่าวว่า ไม่ให้ติดยึดทั้งดีและเลว นั้น หมายความว่าอย่างไร

ตอบ อุปมาเปรียบด้วยแพ อันบุคคลอาศัยแพข้ามน้ำได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องแบกแพขึ้นฝั่ง

จุฬัตถมหาสังขยสูตร ๑๒/๓๗๘ “สิ่งทั้งหลายไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นฯ สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสยา” (พระพุทธทวจนะ)

ข้อ ๘๙ ถาม ก่อนสิ้นชีวิตให้นึกถึงแต่สิ่งที่ดี ๆ มีคำกล่าวว่า “จงให้ดินาททอง” นั้นหมายความว่าอย่างไร

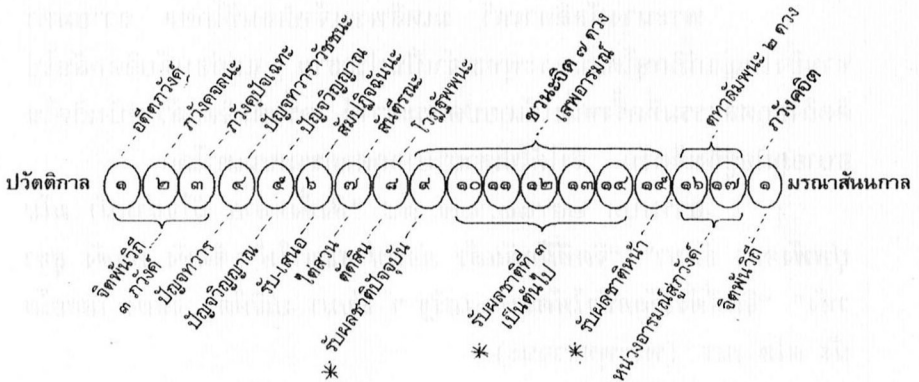
ตอบ เป็นคำสอน ที่พยายามชี้ให้ทำจิตใจให้ดีที่สุด และให้ปล่อยวางก่อนสิ้นชีวิต หรือขณะสิ้นชีวิต แต่ไม่ควรที่จะรอให้ถึงตอนนั้น ทาง

ภาพแสดง
การเกิดวิถีจิตขึ้นรับอารมณ์ (๑๗ ขณะจิต)

** มรณาสันนกาล (มรณาสันนวิถี) - จุตติจิต - ปฏิสนธิจิต (ปวัตติกาล) - มรณาสันนกาล **

** ปวัตติกาล - จิตขึ้นสู่วิถี * ภาวังคจิต ๓ ขณะ - ปัญจทวาร - ปัญจวิญญาณ - รับอารมณ์
- ไตสวัน - ตัตตสัน - เสพอารมณ์ ๗ ขณะ - หน่วงอารมณ์ ๒ ขณะ - พันวิถี *

คาถาสังคหะ "ปฏิสนธิ ภาวังคจิตจะ ตตา จวนะมานะสัง

เอกะเมวระ ตะเถวเกะ วิสยัญ เจกะชาตียัง ฯ ปฏิสนธิจิต ภาวังคจิต และจุตติจิต เป็นจิตประเภทเดียวกัน
และอารมณ์ของปฏิสนธิจิต ภาวังคจิต และจุตติจิต ก็เป็นอารมณ์อย่างเดียวกัน"

มรณูปัตติ ๔ คือ อายุขยมรณะ ๑ กัมมัขย ๑ อุภยักขย ๑ อุปปัจเจก ๑

นิमित ๓ ในมรณาสันนกาล คือ กรรมอารมณ์ กรรมนิमितอารมณ์ และคตินิमितอารมณ์

ที่ดีควรถือว่า ทุกนาที่ในปัจจุบันเป็นนาที่ทองทั้งหมด โดยบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยกาย วาจา ใจ ควรเตรียมตัวเสียแต่บัดนี้ เพราะถ้าไม่ฝึกหัดเจริญสติให้ชำนาญมาก ๆ เมื่อถึงตอนที่ใกล้ ๆ จะสิ้นลม อาจพลาดนาที่ทองก็ได้ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ท่านสอนว่า “การปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติกันมา ก็เพื่อจะใช้ในเวลานี้เท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่จะตาย ให้ทำจิตเป็นหนึ่ง แล้วหยุดเพ่ง... ปล่อยาวทั้งหมด”

โจรเคราแดงเคยเป็นเพชรฆาต ม่านโกโหมมา ๕๕ ปี ครั้นต่อมาได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสารีบุตร เมื่อได้ฟังธรรมและขอถึงพระรัตนตรัย แล้วตายไปบังเกิดบนโลกสวรรค์ชั้นดุสิต

พระนางมัลลิกาเทวี มเหสีพระเจ้าปเสนทิโกศล ถวายมหาทานยิ่งใหญ่แก่ภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน แต่ก่อนดับจิตกลับไปคิดถึงอกุศลกรรมที่ครั้งหนึ่งได้เคยปดพระสวามี ครั้นดับจิตแล้วไปบังเกิดในอบายภูมิอยู่ถึงเจ็ดวัน จึงได้ไปเสวยวิบากกุศลกรรมบนเทวโลก

ธรรมบท ๒๕/๑๓, ๑๓, ๑๔ “สิ่งทั้งหลาย มีใจนำหน้า มโนปุพพังคมา ธัมมา” “จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ ๗ จิตตั้ง ทนตั้ง สุขาวัง” “จิตที่ตั้งไว้ถูกทำให้คนประเสริฐ ๗ สัมมา ปณิหิตัง จิตตั้ง เสยโส นัง ตโต เกร (พระพุทธวาทะ)”

ข้อ ๙๐ ถาม อะไรเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติไม่มีที่จบหรือสิ้นสุดของวิญญูสงสาร

ตอบ อุปธิ คือ กิเลส กิเลสทำให้เกิดโมหะ ความโง่ คือ อวิชชา ทำให้เกิดชาติ อันไม่มีเงื่อนไขต้นเงื่อนปลาย วณเวียนเป็นวิญญู ทางแก้ก็คือดับอวิชชา คือ ทำวิชชาให้เกิด วิชชา คือ ปัญญารู้แจ้ง แก้อ้อสงสัยในโลกทั้งปวง โลกคือสังขาร เกิดแล้วแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสลายไป เมื่อรู้ก็ไม่ยึดถืออดีต ไม่ยึดถืออนาคตว่าเป็นเราเขา ก็จะต้องถามหาภพหาชาติอีกต่อไป

วิชาสูตร ๒๕/๒๒๗ “อวิชชาเป็นหัวหน้าประกอบอกุศลกรรม” (พระพุทธวาทะ)

ข้อ ๙๑ ถาม ปฏิจัสมุปปาท คืออะไร มีข้อคิดพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร

ตอบ ปฏิจัสมุปปาท คือ ธรรมที่เป็นสภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น สิ่งทีอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา มีองค์คือ หัวข้อ ๑๒ ประการ ได้แก่ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพชาติ ชรา-มรณะฯ

ปฏิจัสมุปปาท เป็นห่วงโซ่ต่อเนื่องกัน เป็นเหตุให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารเป็นทุกข์ การตัดห่วงโซ่ห่วงใดห่วงหนึ่งได้ ก็จะเป็นการพ้นทุกข์ได้ การตัดก็คือ การทำอวิชชาให้หมดไป ทำอวิชชาให้เกิดปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริง

กลหวิวาทสูตร ๒๕/๔๔๙ “ความยินดีและไม่ยินดี มีผัสสะเป็นเหตุ” (พระพุทธทวณะ)

มหาหัตถิปโทปมสูตร ๑๒/๒๙๘ “ผู้ใดเห็นปฏิจัสมุปปาท ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม” (พระเถระกาลา)

ข้อ ๙๒ ถาม เมื่อขณะที่พระพุทธองค์เป็นพระโพธิสัตว์ ยามเสด็จประทับอยู่กลางป่า ทรงแก้ไขความหวาดกลัวอย่างไร

ตอบ ทรงใช้โยนิโสมนสิการ คือ การทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย ด้วยการทำให้พร้อมเผชิญหน้าความจริง ใคร่ครวญ พิจารณา ไตร่ตรอง ซ้ำแล้วซ้ำอีก หาเหตุผลด้วยสติปัญญาและความเพียร

สังยุตตนิกาย มหาวรรค ๑๙/๔๐๑ “เมื่อก่อนตรัสรู้ ทรงเจริญอานาปานสติมาก”

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! แม้ตัวเราในสมัยก่อนจะตรัสรู้ ยังเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ยังมีได้ตรัสรู้ ก็อยู่ด้วยวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่) นี้โดยมาก เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมาก กายของเราก็ไม่ลำบาก ตาของเราก็ไม่ลำบาก และจิตของเราก็พ้นจากอาสวะ (กิเลสที่ตองสันดาน) ไม่ถ้อยมันด้วยอุปาทาน เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย! ถ้าภิกษุพึงหวังว่า กายของเราไม่พึงลำบาก ตาของเราไม่พึงลำบาก จิตของเราพึงพ้นจากอาสวะ ไม่ถ้อยมันด้วยอุปาทาน เธอก็พึงทำไว้ในใจซึ่งสมาธิ อันมีสติกำหนดกลมกลืนใจเข้าออกเป็นอารมณ์นี้ให้ดี” (พระพุทธทวณะ)

ธัคคสูตร ๑๕/๓๐๕ “าลา เมื่อตามระลึกถึงตถาคต (พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ) ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ขนพองสยองเกล้าก็ตาม ที่จะมีขึ้นก็หายไป เพราะตถาคตปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ ไม่เป็นผู้กลัว ไม่หวาดสะดุ้ง ไม่หนี หรือระลึกถึงพระธรรม...าลา หรือระลึกพระสงฆ์...าลา”

ข้อ ๙๓ ถาม ทำไมจึงกล่าวว่า “มหาสติปัฏฐานเป็นทางสายเอก และ อริยมรรคเป็นทางสายกลาง” ทางสายเอกและทางสายกลาง เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ตอบ มหาสติปัฏฐาน คือ ทางสายเอก กล่าวคือ เป็นทางสายสำคัญไม่เป็นสอง เป็นทางสายเดียวที่พันทุกซ์ ส่วนอริยมรรค มีองค์แปด คือ ทางสายกลาง เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา มีทั้งศีล สมาธิ และปัญญา ไม่สุดโต่งไปสุดทั้งสองทาง คือ กาม และทำตนให้ทรمان

สำหรับสติปัฏฐาน เป็นตัวยืนทางสติที่เป็นไปในกาย เวทนา จิต และธรรม ส่วนอริยมรรค เวลาทำหน้าที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่ง เรียกว่า “มรรคสมังคี” เป็นทางพันทุกซ์เช่นเดียวกัน

มณิกัททสูตร ๑๕/๑๘๙ “คนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน ๆ สติ มโต สุขเว เสยโย” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๙๔ ถาม นอกจากธรรมะเรื่องเจริญสติแล้ว ควรศึกษาธรรมะข้อใดอีกบ้าง

ตอบ โพธิปักขิยธรรม คือ ธรรมที่เกื้อหนุนอริยมรรค อันเป็น ผักฝ้ายแห่งการตรัสรู้ ๓๗ ประการ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ อิทธิบาท ๔ สัมมปธาน ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และมรรค ๘

ควรรู้วปัสสนาภูมิ ๖ คือ ที่ตั้งแห่งการเรียนรู้ให้เกิดปัญญา ๖ เรื่อง ได้แก่ อริยสัจ ๔ ขันธ์ ๕ आयตนะ ๑๒ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ธาตุ ๑๘ และอินทรีย์ ๒๒

ควรรู้ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะที่เป็นเครื่องกำหนดหมายให้รู้ถึงความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้น ๆ ๓ ประการ ได้แก่ อนิจจา ความเป็นของไม่เที่ยง ๑ ทุกขตา ความเป็นทุกข์หรือคงทนอยู่ไม่ได้ ๑ อนัตตา

ความเป็นของมิใช่ตัวตน ๑ รู้ไตรลักษณ์ เพื่อละคลายความยึดมั่นถือมั่น
รู้อย่างนี้แล้ว มีคุณทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ตลอดจนโลก
อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน เป็นเบื้องหน้า (รู้ คือ ความเข้าใจชัดและปฏิบัติได้
ถูกต้อง)

พรหมจรรย์สูตร ๒๑/๓๐ “ชนใดดำเนินปฏิบัติตามแนว
พุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้แล้ว ชนนั้นได้ชื่อว่า ทำตามคำสอนของพระศาสดา
ย่อมดับทุกข์ได้” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๙๕ ถาม ทำไมเมื่อพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ปรีณิพพาน
และนิพพานแล้ว กระดูกจึงเป็นพระธาตุไปได้

ตอบ พระไตรปิฎก ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเพราะเหตุใด แต่ท่านผู้รู้
มีความเห็นว่า ผู้ที่ได้ฝึกสมาธิจนถึงขั้นได้ฌานสมบัติ จะเกิดพลังจิตพลังสมาธิ
สามารถบังคับหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ รวมทั้งเสกคาถาอาคม
ต่าง ๆ ตามประสงค์ได้ การทำฌานหรือการเพ่งด้วยพลังจิตที่บริสุทธิ์นี้ เมื่อ
ปฏิบัติเป็นประจำบ่อย ๆ เข้า ก็น่าจะมีพลังอำนาจให้กระดูกกลายเป็น
พระธาตุได้ เพราะพลังจิตที่บริสุทธิ์นั่นเอง

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ประเสริฐ ผู้ที่นับถือได้จะต้องมี
ศรัทธามีกุศลกรรมมาแต่เดิม ครั้นเมื่อประพฤติดำเนินปฏิบัติตามคำสอนก็สามารถ
บรรลุผลนิพพานได้ และมีเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น ดังนั้น กระดูก
ที่กลายเป็นพระธาตุ จึงมีได้เฉพาะในพระอรหันต์เท่านั้น ศาสนาอื่นไม่มี

นาคิตเถรคาถา ๒๖/๒๖๙ “ในลัทธิภายนอกพระศาสนาี้ ไม่มี
ทางที่จะไปสู่พระนิพพานได้ เหมือนนริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เลย” (พระเถรคาถา)

“อะหังวันทามิพระโต อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส
พุทฺธัง ธัมมํ สังฆํ ปุเชมิ” ขอน้อมนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมี
สังฆเวไนยสถานทั้ง ๔ เป็นต้น พระธาตุทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พร้อมทั้งพระรัตนตรัย

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ ทิมนิกายปาฏิกวรรค

อัคคัณฐสูตร สูตรว่าด้วยที่มาดั้งเดิมของโลก

- โลกเกิดใหม่ อากัสนาพรหมจุติลงสู่มนุษยโลก
- อาหารชั้นแรก จัวนดิน
- เกิดเพศหญิงชาย เสพเมถุนธรรม สร้างที่มุงที่บัง
- สะสมอาหาร ขโมย แย่งชิง
- อกุศลธรรมเกิด สรรหาผู้ปกครองดูแล
- มหาสมมต มหากษัตริย์ ราชา (กษัตริย์ พรหมณ์ แพศย์ ศูทร)

จักรกวัตติสูตร สูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ

- จักรพรรดิกับรัตนะ ๗
- จักรพรรดิองค์ที่ ๘ ผิดพลาด ขาดสงเคราะห์
- กำเนิดโจร ลงโทษโจร โจรฆ่าเจ้าทรัพย์
- อายุลด อธรรมเพิ่ม จาก ๘ หมื่นเหลือ ๑๐ ปี
- ยุคมืดสูญญิ
- ทูพภิกขันตรกัปป์ โรคนันตรกัปป์ และสัตถันตรกัปป์
- ที่รอดตายหนีเข้าป่าพวงซัฏ อาศัยรากไม้ ผลไม้
- ละอกุศลธรรม ตั้งใจทำกุศลกรรม อายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง ๘ หมื่นปี
- กำเนิดพระเจ้าจักรพรรดิ มีโรคเพียง ๓ อย่าง หิว เบื่ออาหาร เกียจคร้าน
- อยากนอน และโรคชรา
- พระเมตไตรยพุทธเจ้าอุบัติ

เหตุ ๓ โลกพิพาส

(อภิธรรมมัตถสังคหะ ปรีเฉท ๕ ว่าด้วย วิถีมุตตสังคหวิภาค)

*** **

ไฟ ๓ กอง ไฟ คือ ราคะติ โสหัตติ โมหัตติ

เกิดดวงอาทิตย์ ๗ ดวง

ดวงที่ ๑

- เริ่มร้อนอบอ้าว
- ภัยธรรมชาติร้ายแรงวิปริต ผิดฤดูกาล
- โรคภัยแปลกใหม่เริ่มเกิด
- ละทิ้งกุศลธรรม ลุ่มหลงในอิฏฐารมณ์ ทำอกุศลกรรมมากขึ้น
- ตั้งตนไว้ผิด อาศัยสิ่งกล่อมใจแทนพระธรรม
- มีศรัณฺย (สัตถันตรกับป)

ดวงที่ ๒

- ดาวเดือนดินฟ้าอากาศ
- เกิดขึ้นคนละมุมโลก
- ไม่มีกลางวันกลางคืน
- แม่น้ำน้อยใหญ่เหือดแห้ง-ทั่วทุกคามนิคม

ดวงที่ ๓

- น้ำใน ๕ มหานที (คงคา ยมุนา มหิทา อจิรวดี สรรพ)
- เหือดแห้ง
- เหลือแต่น้ำในมหาสมุทร และสระใหญ่ทั้ง ๗

ดวงที่ ๔

- น้ำในสระใหญ่ทั้ง ๗
- (อโนดาต กุลาละ ระกะลละ
- มณฑากินี สีหะปะปาตะ
- กัมมุนทะ ฉัตตันตะ) เหือดแห้ง
- เหลือแต่น้ำในมหาสมุทร

ดวงที่ ๕

- น้ำในมหาสมุทรเหือดแห้ง

ดวงที่ ๖

- เกิดวันคลั่งคลบทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล
- ภูเขาหินชาติ สั่นยาง เพราะขาดความชุ่มชื้น

ดวงที่ ๗

- โลกธาตุทั้งแสนโกฏิจักรวาลลุกโชติช่วง ตั้งแต่บាយภูมิจนถึงปฐมฉกณภูมิ (ปาริสัชชา บุโรหิตา มหาพรหม)
- โลกธาตุมอดไหม้เป็นจุณวิจุณไม่เหลือแม้แต่อนุ
- มีตมณ - อนธกาลนานหนักหนา
- เริ่มจักรวาลใหม่ เกิดมหานรกทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล เกิดลมฝนน้ำท่วมจนवाद
- เกิดเขาสีเนรุ จวนดิน เทวโลก พรหมโลก ก็ตั้งขึ้น ฯลฯ

ข้อ ๙๖ ถาม อันตรธาน ๕ คืออะไร สำคัญอย่างไร พระพุทธศาสนาจะมีอายุห้าพันปีจริงหรือ

ตอบ อันตรธาน ๕ ได้แก่ ๑) ปริยัตอันตรธาน ๒) ปฏิบัติอันตรธาน ๓) ปฏิเวธอันตรธาน ๔) ลิงคอันตรธาน และ ๕) ธาตุอันตรธาน

เมื่อพระศาสนาพ้นห้าพันปี จะหาคนบูชาพระบรมสารีริกธาตุไม่ได้ พระบรมสารีริกธาตุจะเสด็จจากพรหมโลก เทวโลก และโลกบาตาลไปประชุมกันที่โพธิ์บัลลังก์ปริณิพพานข้างละ ๑ วา แสดงปาฏิหาริย์แผ่รัศมีไปห่มโลกธาตุอยู่ ๗ วัน จะได้พบแต่เทวดาทั้งปวง ไม่มีมนุษย์ เทวดาจะแต่งเครื่องสักการบูชาประทีปเงินทอง ดิดสีตีเป่า พิโรรารำพัน เสียใจว่าศาสนาจะเสื่อมสูญเสียในวันนี้ ต่อไปจะมีตมนอนธกาล นำสังเขกนัก แล้วเตโชธาตุก็พวยพุ่งเผาพระธาตุหายไป เทพกระทำประทักษิณ ๓ รอบ แล้วเสด็จกลับสู่ที่แห่งตน

บรรดาอันตรธานทั้ง ๕ นี้ ปฏิเวธอันตรธานจะเกิดก่อน ต่อมาคือ ปฏิบัติอันตรธาน ปริยัตอันตรธาน และลึงคอันตรธาน ส่วนธาตุอันตรธานจะอันตรธานเป็นลำดับสุดท้าย เพราะเหตุที่ไม่มีคนกราบไหว้บูชา

ส่วนเรื่องที่มีการพยายามที่จะปรับปรุงเอากการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาออกจากหลักสูตรของโรงเรียนหรือให้เป็นเพียงวิชาเลือก จะถือว่าเป็นการบ่อนทำลายให้พระพุทธศาสนาอันตรธานได้หรือไม่ จึงขอฝากไว้ให้คิดถึงอนาคตของพระพุทธศาสนาในเมืองไทย

พราหมณสูตร ๑๙/๒๑๘ พระพุทธองค์ตรัสว่า “เมื่อบุคคลได้เจริญกระทำไ้มากซึ่งสติปัญญา ๔ พระสัทธรรมจึงจะตั้งอยู่ได้นานเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว”

ข้อ ๙๗ ถาม เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย (เกิดแผ่นดินไหวคลื่นใต้น้ำ “สึนามิ”) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปรากฏว่า มี ๑๑ ประเทศได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าสองแสนคน สำหรับประเทศเราพบศพแล้วกว่าห้าพันคน และมีผู้สูญหายค้นหาศพไม่พบอีก

เกือบห้าพันคน ปรากฏว่า มีชาวต่างชาติซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเกือบครึ่ง จึงสงสัยว่า ทำไมชาวต่างชาติและประเทศทั่วโลกอีก ๑๐ ประเทศ คนกว่าสองแสนคน ต้องมาตายพร้อม ๆ กัน ชาวต่างชาติต้องมาเสียชีวิตในประเทศไทย สามิภรรยา พ่อแม่ลูกต้องพลัดพรากจากกันในสภาพที่น่าเศร้าสลดใจ เช่นนี้เพราะเหตุใด

ตอบ ประเทศที่เสียหายมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา จำนวนกว่าสองแสนสามหมื่นคน ศรีลังกา เกือบห้าหมื่นคน อินเดียกว่าหนึ่งหมื่นคน มีประเทศที่เสียหายเล็กน้อย ได้แก่ มาเลเซีย พม่า โซมาเลีย แทนซาเนีย มัลดีฟ บังคลาเทศ และเคนยา นับว่ารุนแรงเป็นลำดับที่ ๖ ของโลกในรอบ ๑,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา จึงน่าจะคิดว่า เพราะเหตุใดจึงต้องได้รับเคราะห์กรรมพร้อมกันเช่นนี้

พระพุทธศาสนาสอนว่า “สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน ใครทำกรรมอันใดไว้ จะดีหรือชั่วก็ตาม ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น” พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก ได้แสดงไว้ตอนหนึ่งว่า “พระเจ้าวิทูทก กษัตริย์แห่งแคว้นโกศล กลับจากทำสงครามล้างแค้นนครกิลิพัสดุ ญาติข้างพระนางวาสภขัตติยาพระมารดา กลับแะแพกทัพที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดี ตกกลางคืนน้ำได้ไหลบ่ามากวาดเอาทหารทั้งกองทัพ รวมทั้งพระเจ้าวิทูทก จมหายไปกับสายน้ำ” พระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าว่า เป็นเพราะกรรมในอดีตชาติ ที่เขาเหล่านั้นได้ร่วมกันกระทำความบาติบาต ฆ่าฟันเบียดเบียนมากมาย นี่แสดงให้เห็นว่า ไม่มีอะไรจะยุติธรรมเท่ากับกรรมที่ทำไว้ ไม่มีใครจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราได้ นอกจากตัวของเราเอง

พระพุทธองค์ ทรงสอนให้เราพิจารณาเนื่อง ๆ ว่า “เรามีความแก่ ความเจ็บ และความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บ และความตายไปได้”

น่าจะคิดว่า ภัยคลื่นยักษ์นี้ไม่เคยเกิดก็ได้เกิดขึ้นแล้ว พระไตรปิฎก จักกวัตติสูตรได้แสดงไว้ว่า เมื่อถึงยุคสมัยปลายพุทธกาลห้าพันปี จะเกิดยุคมิลลัสยุณ (สำคัญว่าเนื้อ) ในสัตถันตรกัปปี คือ กัปปีที่อยู่ระหว่างศัสตรา

๗ วัน คนทั้งหลายจะสำคัญในกันและกันว่าเป็นเนื้อ จะมีศัสตราเกิดขึ้นในมือ ฆ่ากันและกันด้วยสำคัญว่าเป็นเนื้อ ผู้ที่ทำบาปอกุศลปนด้วยโลภะ โทสะ โมหะ จะไปเกิดในยุคนี้ ได้รับความอดอยาก ทรมานนา ๆ ประการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์ฯ เล่ม ๑ หน้า ๑๑) สิ่งที่ไม่เคยเกิดได้เกิดแล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาท

เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร ได้เกิดแผ่นดินไหว พระอานนท์ได้กราบทูลถามถึงเหตุปัจจัย ตรัสว่า เหตุให้เกิดแผ่นดินไหว มีเหตุปัจจัย ๘ ประการ คือ สมกัมมวิบาก ๑ ผู้มีฤทธิ์บันดาล ๑ พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตลงสู่พระครรภ์พระมารดา ๑ ประสูติ ๑ ตรัสรู้ ๑ พระตถาคตแสดงธรรมจักร ๑ ปลงอายุสังขาร ๑ และปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑

เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้เป็นอจินไตย เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิด ๔ อย่าง คือ พุทธวิสัย ฌานวิสัย โลกวสัย และกรรมวิสัย กรรมนี้วิจิตรพิสดารยากจะเข้าใจ

ภัยแผ่นดินไหวเป็นภัยภายนอก ยังน่ากลัว แต่ภัยภายใน อันเกิดจากผัสสะ และเวทนาทางทวารทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ หากไม่สำรวมระวังปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์ เป็นภัยที่น่ากลัวยิ่งกว่า เพราะทำให้ก่อภพก่อชาติ เวียนว่ายเป็นวัฏฏะ เป็นทุกข์อันไม่มีเงื่อนไข เงื่อนปลายหาที่จบมิได้

ทีฆติโกศลชาดก ๒๗/๑๗๙ “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรฯ อเวเรน จ สัมมันติ” (พระโพธิสัตว์)

ปฐมสังคามวัตตสูตร ๑๕/๑๑๙ “ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ฯ ชยัง เวรัง ปสวติ ทุกขัง เสติ ปราชิต” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๙๘ **ถาม** ทั้ง ๆ ที่ทราบว่าการทำชั่วทำบาปเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ ทำดีทำบุญกุศลให้ผลเป็นสุขก็ตาม แต่ก็ยังคงมีผู้ทำผิดคิดชั่วทำบาปกันอยู่เป็นเพราะเหตุใด

ตอบ คนมีหลายจริต ผู้ที่เคยทำอะไรด้านใดมามากจะเป็นเชื่อเป็นทุนมาแต่อดีตให้ทำด้านนั้น ๆ ถ้ามีเชื่อบุญ (ปุพเพกตบุญญา) มาแต่อดีตมาก ก็คิดทำแต่บุญกุศล ถ้ามีเชื่อบาปมามาก ก็คิดแต่จะทำในสิ่งที่เคยชิน

คนที่มีจริตไปทางราคะจริต โทสะจริต โมหะจริต ก็จะประกอบอกุศลกรรมไปในทางโลก โกรธ หลง เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น เกิดโทษเป็นทุกข์สถานเดียว หาความสุขมิได้ เป็นเหตุให้ไปสู่อบาย

คนที่มีจริตไปในทางสัทธาจริต วิตะกจริต พุทธิจริต ก็จะประกอบกรรม ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล มีผลให้ได้รับทั้งสุขและทุกข์สลับสับเปลี่ยนกันไป ดังที่พบเห็นกันในโลกนี้

แนวทางแก้ไข ต้องศึกษาและปฏิบัติตาม เริ่มสร้างรวัถกันภัย โดยนำคุณธรรม ๕ ประการ มายึดถือปฏิบัติ ได้แก่ สัทธา วิริยะ หิริ โอตตปเป จาคะ ปัญญา หรือปฏิบัติตนตามแนวทางไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา มีปัญญาแล้วจะเกิดความละเอียดชั่วกลัวบาป

พระอภิธรรมปิฎก มิสสกสังคหะ แสดงเหตุ ๖ ประการ เหตุ คือ กรรมที่ทำให้ผลเกิดขึ้น ธรรมทั้งหลายที่ได้อุปการะจากเหตุ คือ มีเหตุเป็นปัจจัยแล้วย่อมมีสภาพมั่นคงในอารมณ์ เหมือนต้นไม้ที่มีรากงอกงาม มี ๖ ประการ แบ่งเป็น เหตุบาป คือ ต้นเหตุให้บุคคลทำอกุศล ๓ ได้แก่ โลภ เจตสิก โทสะเจตสิก และโมหเจตสิก และเหตุบุญ คือ ต้นเหตุให้บุคคลทำกุศล ๓ ได้แก่ อโลภเจตสิก อโทสะเจตสิก และอโมหเจตสิก โดยที่กุศลชั้นกามาวจรนี้ เมื่อตายลงจะนำไปสู่สุคติภูมิ คือ มนุษย์ภูมิ และเทวภูมิ แต่ถ้าเป็นมรรคกุศลก็จะส่งผลให้สำเร็จพระอริยบุคคล หหมดสิ้นกิเลสทั้งปวง พ้นวัฏฏทุกข์ได้ในที่สุด

ธรรมบท ๒๕/๒๖-๒๗ “การสะสมบาปนำทุกข์มาให้ บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๙๙ ถาม ความสุขนั้นใคร ๆ ก็ต้องการ แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหน

ตอบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงชี้ให้ดำเนินทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ ว่าโดยย่อ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา

ประการแรก ต้องสร้างปัญญาให้เกิด กล่าวคือ มีสัมมาทิฐิ มีความเห็นชอบถูกและตรง ต้องเชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว เชื่อในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การสร้างปัญญาทำได้ ๓ ทาง คือ สุตะ การฟัง การศึกษาเล่าเรียน จินตา การคิดพิจารณาหาเหตุผล และภาวนา การปฏิบัติทำจิตให้ตั้งมั่น บริสุทธิ์ผ่องใสให้เกิดปัญญา

เมื่อเกิดปัญญา ก็จะมีจิตชอบชั่วดี รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นสาระ และอะไรมิใช่ จะมีความเพียร มีสมาธิ และมีสติรู้ตัวตื่นอยู่เสมอ ไม่เผลอ หลงใหล งามาย มีสมาธิจิตใจมั่นคง ไม่หลงทำชั่วกลัวบาปจึงไม่มีโทษเป็นทุกข์

เมื่อมีสมาธิ ก็เท่ากับว่ามีศีล เพราะผู้มีสติและจิตตั้งมั่นจะสำรวม กาย วาจา ใจ เมื่อสมาธิมีอยู่ ศีลชื่อว่ามิเหตุสมบุรณ์ เมื่อมีศีลอยู่ อินทรีย์ ๕ ชื่อว่ามีเหตุสมบุรณ์ หิริความละอายชั่ว โอตตปเปความเกรงกลัวต่อบาปชื่อว่ามีเหตุสมบุรณ์ และสติสัมปชัญญะ ย่อมมีอยู่

ผู้มีสติ เป็นผู้มีความสุข จะเอาความทุกข์มาแต่ไหน

ธรรมบท ๒๕/๕๐ “เว้นเหตุแห่งทุกข์ ย่อมมีความสุขในที่ทั้งปวง”

(พระพุทธทวารณะ)

ข้อ ๑๐๐ ถาม คำว่า “สังสารวัฏ” หมายความว่าอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะทราบซึ่งถึงโทษภัยของสังสารวัฏ ดูเหมือนไม่สำคัญอะไร เพราะเมื่อตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไร จะไปเกิดเป็นอะไรก็ช่าง

ตอบ ถ้ามีธรรมอันเป็นกำลัง คือ พละธรรม ๕ ประการ ก็ จะเข้าใจและไม่พูดเช่นนั้น คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ๑) สัทธา ๒) วิริยะ ๓) สติ ๔) สมาธิ ๕) ปัญญา

สัทธา ๔ คือ ความเชื่อประกอบด้วยเหตุผล ๔ ประการ ได้แก่

๑) กัมมสัทธา เชื่อกรรม ๒) วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม ๓) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัวเอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ๔) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต

สังสารวัฏ คือ ภาวะที่เวียนเกิดเวียนตาย การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก การเกิดการตายของสัตว์โลกก็คือทุกข์ ทุกข์ของสังสารวัฏ คือ ทุกข์ที่สัตว์โลกประสบกับความทุกข์โศก น้ำตาที่หลั่งลงแล้วในสังสารวัฏ รวมกันแล้วมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ พวกเราทุกคนนี้อยู่กับร่างกายนี้ เกิดตาย ๆ มาหลายภพหลายชาติแล้ว แต่มีวิชาปิดบังจึงจำไม่ได้ ทำให้มีความคิดผิดเห็นผิด เห็นของไม่งามว่างาม เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นความไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน เกิดมาจึงมีสุขมีทุกข์ต่าง ๆ กันไป

คนมีสัทธาและปัญญา จะเลือกที่จะเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า หรือที่เรียกว่า สุตติ ได้แก่ มนุษย์และสวรรค์ และเพียรมีสติและสมาธิ ปฏิบัติธรรมยกจิตใจให้สูงขึ้น ผ่องใสขึ้น บริสุทธิ์ขึ้น ปราศจากความโลภ โกรธ หลง ก็จะถึงทางพ้นทุกข์ แต่ถ้าหากปล่อยชีวิตให้ตกอยู่ในความประมาท ชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ช่างแล้ว ก็จะมีแต่อกุศล เต็มไปด้วยความโลภ โกรธ หลง ไม่มีสัทธาและปัญญาไม่เกิด ก็จะมีอบายภูมิเป็นที่ไป คือตกตายเป็นที่หวังได้ ได้แก่ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน นำสนุกนุกหรือที่หากจะต้องไปเกิดในอบายภูมิ เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก หากมีโอกาสต้องรีบไขว่คว้า แม้จะเป็นเรื่องยาก แม้จะต้องทวนกระแสจิตกระแสนี้ก็ต้องฝืน เพราะการทำคุณงามความดีต้องฝืน ตามปกติจิตใจคนเราย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำ หากไม่รู้จักโยนิโสมนสิการให้ดีกว่าเสียตาย ที่เกิดมาทั้งที่เสียชาติเกิด ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า “โมฆะบุรุษ” หรือ “โมฆะชีณโณ” คือแก่เสียชาติเกิด

“ราตรีของผู้ตื่นนาน โยชน์ของผู้เมื่อยล้ายาว สังสารวัฏของผู้ไม่รู้พระสัทธรรม แสนจะยาวนานยิ่งนัก” (พระพุทธวจนะ)

สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๑๖/๒๑๙ ข้อ ๑๕๒ เวียนว่าย

ตายเกิด “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เปรียบเสมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศ บางครั้งก็ตกลงทางโคน บางครั้งก็ตกลงทางกลาง บางครั้งก็ตกลงทางปลาย สัตว์ทั้งหลายผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน มีต้นหาเป็นเครื่องผูกมัด วิ่งไป ท่องเที่ยวไปอยู่ บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้ บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) นี้มีที่สุดอันตามไป ไม่พบ ไม่ปรากฏเนื่องเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน มีต้นหาเป็นเครื่องผูกมัด วิ่งไป ท่องเที่ยวไปอยู่ ควรที่จะเบื่อหน่าย คลายกำหนดในสังขารทั้งปวง ควรที่จะพ้นไปเสีย” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๑๐๑ ถาม นักปฏิบัติธรรมแท้จริงส่วนใหญ่ ไม่ค่อยยินดีต่อการขอพรรับพร เป็นเพราะเหตุใด

ตอบ คำอวยพร เป็นสำนวนโวหารคำพูดให้ดูน่าฟังของทางโลก ที่ขอให้มีความสุขกายสุขใจ ขอให้ร่ำรวย ฯลฯ ซึ่งยึดถือกันว่า ถ้าอยู่ดีกินดี มีเงินทองร่ำรวยแล้วจะมีความสุขใจไปด้วย แต่ถ้าไม่มีเงินทองก็จะไม่สบายใจ โปรดอย่าลืมว่า พระพุทธองค์ก็เสด็จออกจากพระราชวังสุป้า จากความมีไปสู่ความไม่มี การขอพรเป็นการพึ่งพาสิ่งนอกตัว นักปฏิบัติธรรมรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยไม่ได้ทำด้วยตัวเอง

ความสุขอยู่ที่ใจ ทุกอย่างสำคัญที่ใจ มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า ไม่ว่าผู้ใดจะเก่งกล้าสามารถ ร่ำรวย บรรดาศักดิ์สูงส่งเพียงใดก็ตาม ก็ไม่อาจบันดาลให้เป็นไปได้ดังใจได้ทุกอย่างที่ปรารถนา ผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้และเข้าใจชัดถึงความจริง (สัจจะ๔) สุขกาย สุขใจ ความดีความงาม ต่าง ๆ ต้องทำด้วยตนเอง หาได้เกิดจากคำอวยพรไม่

ธรรมบท ๒๕/๒๕ “ความพอใจเป็นยอดทรัพย์ ฯ สันตุฎฐีปรมมิง ธนัง” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๑๐๒ ถาม ครูอาจารย์กล่าวว่า ถ้าเพียรพยายามปฏิบัติธรรมจนได้ถึงญาณ ๑๖ หรือโสฬสญาณรอบที่ ๑ จะสำเร็จเป็นพระโสดาบัน และจะ

เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจริงหรือ

ตอบ ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้มีความเพียรเป็นไปในสติสัมปชัญญะ สมบูรณ์เนื่อง ๆ ดังคำบาลีว่า “อาตปปี สัมปะทาโน สติมา” เมื่อพิจารณา เห็นรูปนามเกิดดับ เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนด เห็นทุกข์โทษ ละ ตัณหาอุปาทาน ตัดสังโยชน์ ๓ อย่าง ได้แก่ สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย และสีลัพพตปรามาส ความถือนั่นในศีลพรต จึงจะเป็นผู้ถึงกระแสพระนิพพาน เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้น พระโสดาบันบุคคล มี ๓ ประเภท ได้แก่ เอกพีธี เกิดอีกครั้งเดียว ๑ โกลังโกละ เกิดอีกสองสามครั้ง ๑ และสตัดักขัตตุประมะ เกิดอีกเจ็ดครั้ง เป็นอย่างมากอีก ๑ และพระโสดาบันบุคคลนี้จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิอีก จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ปิดประตูอบาย

คันธสูตร ๒๐/๒๕๖ “สัตบุรุษย่อมหอมทวนลมไปได้ทุกทิศ”
“กลิ่นของคนดี ย่อมทวนทวนลมไปได้” (พระพุทธทาส)

ข้อ ๑๐๓ ถาม ที่พูดกันว่าปฏิบัติธรรม มีอาณิสสรมากกว่าทานและศีล อยากทราบว่า การปฏิบัติธรรมนั้นคืออะไร เห็นเขาไปบวชชีพรหมณ์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เป็นการปฏิบัติธรรมใช่หรือไม่

ตอบ การปฏิบัติธรรม คือ การปฏิบัติ หรือกระทำเพื่อให้ เกิดปัญญาเห็นแจ้งอันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ เป็นการทำให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นระดับเหนือบุญทาน และศีล ความดีงามทั้งปวง มี ๒ แนวทางคือ

๑) สมถภาวนา หรือสมถกรรมฐาน หรือสมถยานิกก็เรียก คือการทำสมาธิ หรือความสงบใจให้มากขึ้นเพื่อข่มนิวรณ์ แล้วใช้สมาธินำปัญญา เพื่อเจริญสติรูปนามต่อไป

สมถยานิก แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทปัญญาน้อย ท่านอรรถกถาจารย์ ท่านกล่าวว่า ควรปฏิบัติเจริญกายนุสสนาสติปัญญาฐาน ดुरुพหยาบ รู้อารมณ์ง่าย ส่วนประเภทปัญญากล้า ควรปฏิบัติเจริญเวทนา นุสสนาสติปัญญาฐาน

๒) วิปัสสนาภาวนา หรือวิปัสสนากรรมฐาน หรือวิปัสสนายานิก ก็เรียก คือ การเจริญสติเพื่อรู้แจ้งให้เกิดปัญญา รู้รูปนามเกิดดับ จนหมดความอยากความยึดถือในตัวตน อันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ โดยวิธีใช้ปัญญา (ความรู้สึกตัว) นำสมาธิ

วิปัสสนายานิก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทปัญญาน้อย ท่านให้เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งมีอารมณ์ที่แยกออกไม่มากนัก ส่วนประเภทปัญญากล้า ควรเจริญธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ที่มีอารมณ์แยกออกมาก เป็นทางหมดจดสำหรับเวไนยสัตว์ผู้เป็นวิปัสสนายานิกประเภทมีปัญญากล้า

การปฏิบัติธรรม ท่านแบ่งตามจริตของผู้ปฏิบัติ เช่น คนจริต ๖ (ราคะจริต โทสะจริต โมหะจริต สัทธาจริต วิตะกจริต และพุทธิจริต) ควรเลือกอารมณ์ที่เป็นสมถกรรมฐาน เช่น กรรมฐาน ๔๐ ได้แก่ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหारेปิกุลสัณญา ๑ จตุธาตวัตถุทาน ๑ อรูป ๔

ส่วนจริตของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แบ่งจริตออกเป็น ๒ จริต คือ ๑) ตัณหาจริต ผู้มีโลภะ โทสะ โมหะมาก ควรเจริญกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน และ ๒) ทิฏฐิจริต ผู้มีปัญญาชอบคิดมาก ชอบวิเคราะห์ วิตกวิจารณ์ชอบสงสัย ฟุ้งซ่าน ควรเจริญจิตตานุปัสสนาและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดยไม่ต้องทำสมณะก่อน

สรุปว่า การปฏิบัติใดที่เหมาะสมจะใช้อารมณ์ใดให้เกิดสติบ่อย ควรใช้อารมณ์นั้น เพราะทุนเดิมของแต่ละคนที่เคยทำมาแต่อดีตชาติ จะถนัดและชอบไม่เหมือนกัน พึงสังเกตดูตัวเราเองด้วย

ข้อสังเกต สมถกรรมฐาน มีอารมณ์ของสติปัฏฐานเป็นบัญญัติ คือ เป็นสมมติสังขะ ส่วนวิปัสสนากรรมฐาน มีอารมณ์เป็นปรมัตถสังขะ

การเจริญสติปัฏฐาน ที่เป็นไปในฐานทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม นั้น เป็นการตามรู้ กาย เวทนา จิต ธรรม แต่ถ้าเมื่อใดสติได้พัฒนาขึ้นจะเกิดปัญญาญาณ คือ รู้เท่า รู้ทัน และรู้ถูก

อาคันตุกาการสูตร ๑๙/๘๓ “ธรรมที่ควรให้เจริญด้วยปัญญา อันยิ่ง คือสมถและวิปัสสนา” (พระพุทธวณะ)

มหาวิจณโคตตสูตร ๑๓/๒๑๙ “สมถะและวิปัสสนานี้ เธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว จักเป็นไปเพื่อแทงตลอดธาตุหลายประการ” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๑๐๔ ถาม การเจริญวิปัสสนา จำเป็นจะต้องเดินจงกรม และนั่งสมาธิ ด้วยหรือไม่

ตอบ เดินจงกรมและนั่งสมาธิ มีความจำเป็น แต่ต้องเป็นการเจริญสติเท่านั้น และต้องไม่ใช่เป็นการเพ่ง (ฌาน) จ้องหรือตั้งใจจะปฏิบัติ เพื่อจะเอาอะไร แท้จริงการเจริญสติ เป็นการปฏิบัติที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับ เจริญสติได้ทุกอิริยาบถ เพราะใช้เพียงแต่ขณิกสมาธิเท่านั้น

สมาธิ เป็นบาทหรือฐานของการเจริญสติ เป็นไปตามอริยมรรคมีองค์แปด ที่เรียกว่า มรรคสมังคี คือ มรรคประชุมกันได้

การเจริญสติ ที่เป็นไปในปฏิฐานทั้ง ๔ นับว่ามีความสำคัญเป็นลำดับหนึ่ง การเดินจงกรมมีความสำคัญรองลงไป และการนั่งสมาธิมีความจำเป็นลำดับถัดไป การนั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องหลับตา หรือไปทำที่ห้องปฏิบัติ หรือห้องพระ เพราะถ้าทำเช่นนั้น ก็ถือว่าพลาดจากการเจริญสติเสียแล้ว เนื่องจากมีความตั้งใจ (กิเลสตัณหา) หรือต้องการจะทำเข้ามาขัดขวาง กลายเป็นโลภะ เกิดอกุศล

ปิตตโชตตสูตร ๑๕/๖๒ “สติ เป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่เสมอ สติ โลภัสมี ชาคโร” (พระพุทธวณะ)

ข้อ ๑๐๕ ถาม การเจริญสติ ต้องไม่ใช่การเพ่งจ้องหรือน้อมหรือตั้งใจ เพื่อจะปฏิบัติ แม้แต่กำหนดก็ไม่ให้กำหนด แล้ววิธีที่ถูกต่อนั้นๆ คืออย่างไร

ตอบ ถ้าใช้คำว่ากำหนด ก็อย่าแปลความหมายว่าจะต้องทำ

และจะทำเพื่ออะไรๆ แต่ให้ตีความหมายว่า “ให้สังเกต” ซึ่งตรงกับบาลีว่า “โยนิโสมนสิการ” คือ การทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย ดูเบาๆ ด้วยจิตที่เป็นกลาง ไม่เคร่งติ่งหรือหย่อนเกินไป ดูอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน ประจักษ์แลดูคมมืดที่เงื่อจะลงมาพินคอตน ฉะนั้น

อุคณณภพราหมณสูตร ๑๙/๒๗๒ “สติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจฯ มนัสส สติ ปฏิสรณัง” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๑๐๖ ถาม มีธรรมข้อใดบ้าง ที่จะช่วยเอื้อประโยชน์และเกื้อกูลการปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อความเจริญในธรรม

ตอบ จักรธรรม คือ ธรรมเปรียบด้วยล้อรถ ซึ่งนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหรือให้ถึงจุดหมาย มี ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ๒) สัมปยุตตสัมปยุตตสมาคัมภกันตี ๓) อิตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ ๔) ปุพเพกตปุญญตา ได้ทำความดีไว้ก่อน

โสตปาตติยังคะ คือ ธรรมเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงอริยบุคคลขั้นต้น สู่กระแสนิพพาน มี ๔ ประการ ได้แก่ ๑) สัมปยุตตสัมปยุตตสมาคัมภกันตี ๒) อิตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ ๓) อิตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ ๔) โยนิโสมนสิการ กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย

สิวสูตร ๑๕/๔๒ “ผู้รู้ทั่วถึงสัทธิธรรมของเหล่าสัตว์บุคคลแล้ว ย่อมได้ปัญญา และไม่คลาดเคลื่อนไปเป็นอื่น” (เทวตา)

ข้อ ๑๐๗ ถาม การเจริญวิปัสสนาหรือการเจริญสติ ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าได้ทำไปถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องอย่างไร

ตอบ การเจริญสติไม่ใช่การกระทำแต่เป็นการ “รู้สึกตัวให้เป็น” ไม่เผลอสติ ไม่น้อมจุตเข้าไปข้างหน้า (ทวนาคต) และไม่หน่วงจุตออกมาข้างหลัง (จนเป็นอดีต) ให้รู้ตัวอยู่กับ อารมณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะปรากฏทางทวาร ๖ ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางใจเท่านั้น ถ้าเผลอก็ให้รู้ว่าเผลอ นั่นแหละ คือ การรู้ตัวที่ถูกต้องแล้ว การน้อมหรือหน่วง เป็นความต้องการของกิเลสตัณหา

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล “คิดเท่าไรก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้
รู้แล้วก็เกิดปัญญา”

หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ “คิดเป็นหนู รู้เป็นแมว” อย่าเข้าไปอยู่ใน
ในความคิด ให้ออกมาอยู่นอกคิด รู้คิด ดูคิด ให้เห็นคิด เห็นคิดแล้วไม่ทุกข์”

รู้สึกตัวเป็น นั้นแหละ คือ การรู้จัก โยนิโสมนสิการ เป็นการ
เจริญสติแล้ว เมื่อมีสติรู้รูปนามเกิดดับ ก็เป็นการเจริญวิปัสสนา

อธิปไตยสูตร ๒๐/๑๖๗ “ผู้มีธรรมเป็นหลัก ควรประพฤติให้
สมควรแก่ธรรม” (พระพุทธวจนะ)

อภัยเถระคาถา ๒๖/๒๓๒ “เห็นรูปแล้ว มัวใส่ใจอารมณ์รัก สติ
ก็หลุดลอย” (พระเถระคาถา)

ข้อ ๑๐๘ ถาม จะทำให้สติเกิดต่อเนื่องนานๆ ได้อย่างไร เพื่อจะพัฒนา
จิตให้ก้าวหน้า และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ มีข้อ
สังเกตควรแนะนำอย่างไรบ้าง

ตอบ จะทำสติให้เกิดต่อเนื่องไม่ได้ เพราะธรรมทั้งหลาย พระ
พุทธองค์ตรัสว่า เป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ สติจะเกิดหรือไม่นั้น ก็เป็น
ไปตามที่จิตจะสั่ง จิตจะเป็นผู้กำหนด และเมื่อสติเกิดแล้วก็เกิดได้ในช่วงสั้นๆ
ซึ่งเกิดได้ที่ละ ๗ ขณะจิตเท่านั้น (เพียงลัดนิ้วมือเดียว หรือ ๑ วินาที จิตเกิด
ดับได้หนึ่งแสนโกฏิจณะจิต หรือเท่ากับหนึ่งล้านล้านครั้ง) มิใช่ตามที่เรายาก
ให้เกิด ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่เพียรพยายามเฝ้าดู เฝ้าสังเกต ตามดู ตามรู้รูปนาม
(รู้ตาม-รู้เท่า-รู้ทัน-รู้ถูก) ไม่ต้องไปตั้งใจสร้างหรือตั้งใจทำ ไม่ต้องไปคิดจะ
พัฒนาจิต เพราะจิตเกิด-ดับ เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้
ให้พยายามฝึกใจ ระลึกอยู่อยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจุบันอยู่เป็นนิตย์ จะ
คิดพูดและทำแต่สิ่งที่ดีๆ มองโลกในแง่ดี ไม่พูดเดรัจฉานกถา หมั่นเฝ้าสังเกต
เรียนรู้รูปนามอยู่เนื่องๆ แต่ไม่ใช้การเฝ้าแบบเพ่งหรือจ้อง หรือไปกำหนดไป
บริการไปสร้างอริยาบถขึ้นมา ให้เฝ้าดูเหมือนดูละคร อย่าไปหัดละคร หรือ
เล่นละครเสียเอง

ข้อสังเกตที่ควรแนะนำ

๑) ศึกษาเรื่องวิปัสสนาภูมิ ๖ ให้เข้าใจ ๒) รู้และแยกรูป-นาม ได้ถูกต้อง ๓) ทำความรู้จักตัวให้เป็นปรมัตถ์ พยายามลดเสียงบัญญัติออกไป ๔) มีความเพียรให้ยิ่ง ๕) อย่าใจร้อน อย่าอยากปฏิบัติ อย่ากำหนดหรือจงใจ สร้างอริยาบถหรือคำบริกรรม ๖) ปฏิบัติสัลดให้บริสุทธิ์ ๗) คบหากัลยาณมิตร ๘) ละนิวรณ์ให้ได้ ถ้ารู้จักตัวเป็น นิวรณ์ก็ครอบงำไม่ได้ ๙) หากยังใช้คำ บริกรรมอยู่หรือสร้างอริยาบถอยู่ ก็ให้พยายามลดและละในโอกาสต่อๆ ไป ๑๐) มองโลกในแง่ดีเสมอทุกวันๆ ๑๑) ไม่พูดร้าย ไม่ทำร้าย ๑๒) ไม่พูด เติร์จฉานกถา ๑๓ ประการ และพูดแต่กถาวัตถุสิบ (ดูรายละเอียดในข้อ ๒๕ และ๑๒๖)

อริยวสสูตร ๒๔/๓๕ “ผู้รักษาใจอย่างเดียว คือ ผู้มีใจรักษาไว้ ด้วยสติ” (พระพุทธทวณะ)

มณิกัทธสูตร ๑๕/๒๘๙ “คนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน” (พระพุทธทวณะ)

อชิตปัญา ๒๕/๔๗๕ “อารมณ์เหล่าใด บรรดามีในโลก สติเป็น เครื่องกันอารมณ์เหล่านั้น” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๑๐๙ ถาม เคยเจริญสติแล้ว แต่ยังละกิเลสไม่ได้ จะมีประโยชน์อะไร

ตอบ ถ้าเจริญสติ ปู้บ ละกิเลสได้ ปืบ! ก็คงเป็นพระอริยบุคคล และพระอรหันต์กันไปหมดแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเพียรมาถึง สี่สงไข แสนมหากัปป์ นานเท่าไร คำนวณได้หรือไม่ นับแต่พระโพธิสัตว์ “สุเมธดาบส” สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปางกรพุทธวงศ์ที่ ๑ ล่วงมากระทั่ง ๒๓ พุทธันตร จนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะพุทธวงศ์ที่ ๒๕ จึงตรัสรู้ เพราะฉะนั้น จึง ควรเพียร (สัมมาวายามะ) มีวิริยะเจตสิกให้มากๆ การเจริญสติ เปรียบเหมือน เอากุศลเข้าไปนั่งอยู่ที่ใจ ถ้ามีสติ กุศลก็เกิด อกุศลก็เข้าไปไม่ได้ เมื่อกุศล เกิดมากเข้า ก็จะไม่ค่อยๆ ล้างอนุสัยกิเลสที่นอนตามอยู่ในชั้นธันดาน ค่อยๆ อ่อนกำลังลงเรื่อย ๆ จิตจะ คุ่นเคยกับความมีสติ สติก็จะเกิดได้บ่อย ๆ ขึ้น แล้ว

ธรรมฝ่ายดีทั้งหลาย ก็จะเกิดตามมา

“จิตเป็นของไม่มีตัวตน ถ้าไม่มีหลักให้จิตยึด ก็จับจิตได้ยาก”

“เราต้องไม่อยู่ในอำนาจของจิต แต่จิตต้องอยู่ในอำนาจของเรา”

“เมื่อสติควบคุมจิต มันอยู่ในอำนาจเรา เราก็ใช้จิตได้ละซิ”

“อาหล่า น้ำขุ่นทำให้ไม่เห็นตัวปลา แม่น้ำจะใส แต่ถ้ายังกระเพื่อมอยู่
ก็ไม่เห็นปลาเหมือนกัน”

“ใจมีอันเดียว มิได้มีมาก ที่ว่ามากมาย นั้น เป็นอาการของใจต่างหาก
ผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกอบรมชำระอาการของใจให้ยังเหลือหนึ่งแล้ว

สังขารของจริงจะไม่ปรากฏให้เห็นเลย

จะเห็นก็แต่อาการของใจ คือ กิเลส นั้นแล”

“การฟังเทศก์ ก็ต้องการให้ใจสงบ ถ้าหากว่าใจสงบ

จนกระทั่งไม่ได้ยินอะไรเลย นั้นแหละถูกต้องแล้ว”

“คนไม่เห็นทุกข์ ภาวนาไม่เป็นหรอก อาหล่า”

“ใจเป็นใหญ่กว่าอะไรทั้งหมด ถ้าควบคุมใจให้สงบ อาหล่า
ความปวดนั้นนี้จะหายไปโดยไม่รู้ตัว”

“อาหล่า ถ้าสงบแล้ว อยู่วัดก็สงบ อยู่บ้านก็สงบ

แม้โลกจะวุ่นวาย อาหล่า มันก็เป็นเรื่องของคนอื่น”

“เราชอบมองดูแต่เรื่องของคนอื่นนอกตัว

ไม่มองดูตัวเองให้เข้าใจความเป็นจริง”

ข้อควรคำนึง ต้องรู้สึกตัวให้เป็น เฝาระลึกรู้อยู่กับอารมณ์
ปัจจุบัน ที่เกิดทางทวารทั้ง ๖ ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งเกิดที่
ทวาร ที่กล่าวว่า เจริญสติแล้วยังละกิเลสไม่ได้ นั้นเป็นเพราะยังรู้สึกตัว
ไม่เป็น ถ้ารู้สึกตัวไม่เป็น ก็ละกิเลสไม่ได้ ถ้ารู้สึกตัวเป็น กุศลก็เกิด กิเลส
จะเกิดไม่ได้

“ปฏิบัติยาก ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้... หนทางแสนไกล จะไปถึงได้
ด้วยการเริ่มต้น จากการก้าวทีละก้าว ยากก็ทำไป ง่ายก็ทำไป แล้วจะสำเร็จเอง”

คือ การรู้แจ้งว่า...

มนุษย์...เกิดมาทำไม? เล่ม ๔

นาม = สภาพที่ปรากฏ (วิญญาณ ๖ หรือจิต, เจตสิก) นาม เห็น - ได้ยิน - รู้กลิ่น - รู้รส - รู้ในรูปที่พบ (สัมผัส) (รู้เย็น-ร้อน, อ่อน-แข็ง, ดิ่ง-ไหว) คิดนึก รู้ต้อง, รู้ความหมาย	ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ	รูป = ความเป็นที่อาศัย (อาศัยตะกอนภายนอก) เป็นรูป สี เสียง กลิ่น รส โมกฏที่พบ (เย็น-ร้อน, อ่อน-แข็ง, ดิ่ง-ไหว) นาม ธรรมารมณ์	กรรมะ, สังขาระ, ปรมัตถะ, สภาพธรรม สังขารกรรม = สิ่งที่มีอยู่จริง ๆ ไตรลักษณ์ เกิด -ดับ- ๆ ๆ ไม่ใช่อัตถ์บุคคลตัวตน เจา - เขา (ไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ ไม่ได้อัตถ์คน) (อดีตตามมโนภิกขุ = อดีตวิญญูธรรม) (อดีตตามมโนภิกขุ = อดีตวิญญูธรรม) โยนิโสมนสิการ = ชาติ - ปัญญาเจตสิก = โสมนัส (อุเบกขา) เวทนา = มีทกาศญาณสัมผัสโดยตรง = อินทรีย์ปฏิสนธิเจตสิก = ปุพเพกตปุพฺผลา = อดีตสัมมาปณิธิ = สัมปจิตสังขาร = สัมผัสละนาม = ฐานความรู้แบบปฏิบัติ = ปฏิบัติทวารละ

สุวัฒน์ พัทธกิจวงศ์
โทร. 02-5366522

มหาชนกชาดก ๒๘/๑๔๑ “เมื่อได้เพียรพยายามแล้ว ถึงจะตายก็ได้ชื่อว่า ตายอย่างไม่ต้องเป็นหนี้ใคร ไม่ว่าจะมีบุญญาติ เทวดาหรือพรหม” (พระโพธิสัตว์)

ข้อ ๑๑๐ งาม มีบางครั้งความโกรธเกิด พยายามทำความรู้ตัวว่าโกรธ แต่ไม่หายโกรธ เป็นเพราะอะไร

ตอบ เพราะยังทำความ “รู้สึกตัว” ไม่เป็น ต้องรู้สึกตัวให้เป็น ขณะที่รู้สึกตัวเป็นแล้ว สติเกิดขึ้น รู้ทันสภาวะของความโกรธ เมื่อสติรู้ทัน จิตจะเป็นกุศลทันที เมื่อจิตเกิดกุศล ความโกรธที่เป็นอกุศลก็เกิดไม่ได้ ความโกรธจะตั้งอยู่ไม่ได้เลย

ถ้าจิตใจสร้างสติ จิตจะหนัก เพราะจิตมีภาระสร้างสติ นั้นไม่ใช่ตัวสติ แต่เป็นกิเลสที่อยากให้สติเกิด เป็นการเพ่งจ้องใส่ความโกรธและด้วยความหวังจะให้มันดับ เมื่อไม่ดับ ก็เกิดโทสะ เป็นความโกรธตัวใหม่ ซ้อนขึ้นมาอีก จึงดูอย่างไร ความโกรธก็ไม่ดับสักที

ถ้าเจริญสติยังไม่ชำนาญ ให้กำหนดสมาธิเข้ามาภายในตัว เปรียบเหมือนหลบเข้าหลุมหลบภัยไว้ก่อน (อานาปานสติ เป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่) แล้วจึงเจริญสติต่อไป

แม่เมตตา กรุณา ให้เขา ถ้าเขาได้ดี ก็เจริญมุทิตา แต่ถ้าช่วยเขาไม่ได้ ก็ให้วางอุเบกขา ทำใจให้เป็นกลาง ๆ นึกถึงอกเขาออกเรา คนเราทุกคนจะให้ไปดังใจเราปรารถนาไม่ได้ แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองทั้งสิ้น

หมั่นพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ ที่จะสามารถทำให้ ล่วงละเมิดศีลข้อต่าง ๆ และอกุศลได้อีกมาก อีกทั้งโทสะจะเผากุศลจิต เจตสิกฝ่ายดีที่มีทั้งหมด ถ้าเปรียบความโกรธคือไฟ ลองสังเกตดูไฟที่ไหม้หัวไม้ขีดไฟ พอถูกขีดขึ้นไฟก็ลุกไหม้เผาตัวเอง พอเผาไหม้หมด ก็จะค่อย ๆ มอดดับไป ถ้ารู้ตัวได้เร็ว ความโกรธก็ดับได้เร็ว

โทษแห่งความโกรธ พระไตรปิฎก ได้แสดงไว้ในจุดตถปัญญาสก์

มหาวรรค

พระพุทธองค์ ตรัสตอบพระนางมัลลิกา ผู้กราบทูลถามปัญหา ๔ ข้อ โดยทรงชี้แจงว่า

๑) มาตุคามผู้มักโกรธ ไม่ให้ทาน มีใจริษยา จะเป็นผู้มีรูปทราม และยากจน มีศักดิ์น้อย

๒) มาตุคามผู้มักโกรธ แต่ให้ทาน ไม่มีใจริษยา จะเป็นผู้มีรูปทราม แต่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีศักดิ์ใหญ่

๓) มาตุคามผู้ไม่มักโกรธ แต่ไม่ให้ทาน มีใจริษยา จะเป็นผู้มีรูปงาม แต่ยากจน มีศักดิ์น้อย

๔) มาตุคามผู้ไม่มักโกรธ ทั้งให้ทานและมีใจไม่ริษยา จะเป็นผู้ทั้งมีรูปงาม ทั้งมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีศักดิ์ใหญ่

พระนางมัลลิกา กราบทูลว่า ชะรอยพระนางจะเป็นคนขี้โกรธ ในชาติอื่น จึงทรงมีรูปทราม ชะรอยจะเคยถวายทาน จึงมั่งคั่ง และชะรอย จะไม่มีใจริษยา จึงมีศักดิ์ใหญ่เหนือหญิงทั้งปวงในราชสกุล แล้วทรงพระประสงคว่า จะไม่มักโกรธ ทั้งจะถวายทาน และไม่มีใจริษยาตั้งแต่วันนี้ไป

พรหมทัตเถรคาถา ๒๖/๓๒๖ “เมื่อความโกรธเกิดขึ้น จงระลึกถึงพุทโธวาทที่ทรงอุปมาด้วยเลื่อย” (พระเถรคาถา)

“อนึ่ง เมื่อความโกรธเกิดขึ้น เรากลั่นลมหายใจเสีย ความโกรธนั้นก็หายไป แล้วจะเหลือแต่ใจเดิม คือ ความรู้สึกเฉยๆ อย่าลืมทำบ่อยๆ ก็จะได้ใจเดิม แล้วความโกรธก็ค่อยๆ หายไป”

“ถ้ามีสติ รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้ว ไม่สามารถที่จะหลงไปตามมารยาของจิตได้ อันนั้นแหละ สามารถระงับความโกรธ ความโลภ ความหลงได้”

กลุ่มของความโกรธ เจตสิกกลุ่มนี้มี ๔ กลุ่ม ได้แก่ โทสเจตสิก ๑ คือ ความไม่พอใจ คับแค้นใจ อิสสาเจตสิก ๑ คือ การไม่ยินดีในลาภ ยศของผู้อื่น มัจฉริยเจตสิก ๑ คือ ความตระหนี่เหนียวแน่น หวงแหนในที่อยู่อาศัย ในลาภที่ได้ ตระหนี่ในตระกูล ตระหนี่ในวรรณะ และตระหนี่ในธรรม กุกกุจ

มาฆ่า “โกรธ” กันเถอะ !!

เกมส์ แมวจับหนู

คิดเป็นหนู - รู้เป็นแมว

◀◀◀◀◀◀ ▶▶▶▶▶▶▶▶

หนู คือ คิค , นิก , ฐิชอบ , ชัง - เผลอ (อารมณ์ - ถูกมอง)

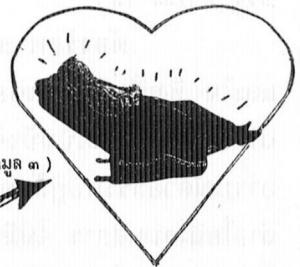
แมว คือ สติเจตสิก (มอง)

วิธีจับหนู

๑. ดูหัวไม้ขีดไฟ, อุปมาด้วยเสีย (เสียอวัยวะตน)
๒. การประจานความชั่วตัวเอง (เพราะโกรธตอบ คือผู้แพsungคราม)
๓. กลั่นลมหายใจ (อานาปานสติ)
๔. เรื่องคนอื่นช่างเขา เราไม่ยุ่ง
เราจะมุ่งแต่เรื่องของเราให้เต็มที่
๕. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (ตัดผัสสะตัวต้นเหตุ)
๖. ทุกคนต่างมีกรรมเป็นของของตน (รัสกรรมแต่อดีตชาติ)
๗. อย่าเอาแต่ใจตัวเอง คนอื่นก็มีหัวใจ
๘. ยอมรับเรื่องกรรมเก่าของเราอย่างหน้าชื่นตาบาน
๙. จงมองหา (พูด) แต่ความดีของเขา
๑๐. จงเมตตา กุศลกับทุกคนเสีย
๑๑. มองโลกแง่ดีเสมอ
๑๒. รูป - นาม เกิดแล้วดับ ตัวตนซึ่งไม่ใช่ตน (อนัตตา ทำจิตอุกถมูล ๓)
๑๓. อย่าหลงทาง กลับบ้านให้ถูก (นำใจกลับสู่ฐานเดิม)
๑๔. แก้อึดคนตรีใจ ใครกำลังครอง ?
๑๕. โยนิโสมนสิการ (แตะเบา ๆ)
๑๖. อาตมปี - สัมปชาโน - สติมา (สติ - ปัญญา - ความเพียร)

?

๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐

สุวรรณ พิทักษ์วงษ์
โทร. ๐๒-๕๓๖๖๕๒๒

เจตสิก ๑ คือ ความร้อนใจในบาปที่ทำไว้ และในความดีที่ยังไม่ได้ทำ เตือนร้อนใจ กลัวภัยจะถึงตน (เจตสิก คือ ธรรมชาติที่เกิดดับพร้อมกับจิต มีอารมณ์เดียวกัน และอาศัยวัตถุเดียวกันกับจิต เปรียบเหมือนหลอดไฟฟ้ากับแสงสว่าง เป็นปรมัตถธรรมเช่นเดียวกับจิต รูป นิพพาน มี ๕๒ ดวง เข้าปรุงแต่งจิตใจคนทั่วไป ๑๓ ดวง ปรุงแต่งจิตใจคนบาป ๑๔ ดวง และปรุงแต่งจิตใจคนทำบุญ ๒๕ ดวง)

มาฆสูตร ๑๕/๖๕ “ผู้ฆ่าความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข” (พระพุทธวาทะ)

โกธนาสูตร ๒๓/๙๑, ๒๒/๙๒ “ผู้ฝึกฝนตนแล้ว ย่อมละความโกรธได้, พึงดับความโกรธด้วยปัญญา” (พระพุทธวาทะ)

ข้อ ๑๑๑ ถาม ทำอย่างไร เราจึงจะละสังโยชน์ได้

ตอบ ต้องรู้ก่อนว่าสังโยชน์เกิดได้อย่างไรเสียก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง ปฏิจจสมุปบาท คือ ข้อธรรมที่เป็นสภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน จึงเกิดมีขึ้น มี ๑๒ หัวข้อ ได้แก่ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพชาติ ชรา มรณะ ฯลฯ

ต้องรู้สฬายตนะ คือ ทวารทั้ง ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งเป็นช่องทางต่อ หรือที่ต่อระหว่างรูปกับนามกระทบเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา ถ้ามีโยนิโสมนสิการ รู้จักต้อนรับอารมณ์ด้วยธรรมปฏิสันถาร จะไม่เกิดเวทนาและตัณหา อุปาทาน ฯลฯ แต่ถ้าโยนิโสมนสิการ ไม่มีสติรู้ตัว หลงไปกับผัสสะ เป็นไปในอารมณ์ที่น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจ เกิดกามราคะ เป็นโลภะ หรือหากไม่น่ารักใคร่ ไม่พอใจ ก็เกิดโทสะ หรือหากเฉลอสติ เหม่อลอย ไม่รู้ ก็เกิดเป็นโมหะ ทั้งโลภะ โทสะ โมหะ เป็นสังโยชน์ ผูกมัดสัตว์โลกไว้ให้ต้องเป็นปัจจัยให้เกิดโชท้วงแห่ง ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ประการ เมื่อถูกผูกมัดไว้เสียแล้ว จะละสังโยชน์ได้อย่างไร พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ความยินดีและไม่ยินดีมีผัสสะเป็นเหตุ” เมื่อรู้ที่มา

ของสังโยชน์ แล้วจึงต้องเจริญสติ สำรวมทวาร ๖ ขณะใดที่รูปนามกระทบ
เกิดผัสสะ จะต้องรู้จักโยนิโสมนสิการ อย่าให้เวทนาเกิด เมื่อตัดท้วงไขได้
ท้วงไขหนึ่งเสียได้ ท้วงไขอื่นๆ ก็จะหลุดออก ไม่ผูกมัดเป็นสังโยชน์อีกต่อไป

พระสุตตันตปิฎก มหาโคपालสูตร พระผู้มีพระภาคประทับ ณ
เชตวันาราม ตรัสแสดงถึงการขาดและความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมของภิกษุ
๑๑ อย่าง เทียบคุณสมบัติของคนเลี้ยงโค ๑๑ ข้อ ว่า จะทำให้ถึงหรือไม่ควร
ถึงความเจริญอกงามในพระธรรมวินัย

คุณสมบัติของคนเลี้ยงโค ๑๑ ข้อ

- ๑) รู้จักรูป เทียบด้วยรู้จักมหาภูตรูป และอุปาทายรูป (รูป ๒๘)
- ๒) รู้จักลักษณะ เทียบด้วยรู้จักพาลและบัณฑิต
- ๓) เชี่ยวชาญ เทียบด้วยละบรรเทาความคิดฝ่ายชั่ว (อกุศลวิตก)
- ๔) ปิดแผล เทียบด้วยสำรวมอินทรีย คือ ตา หู เป็นต้น
- ๕) สุ่มคว้น เทียบด้วยแสดงธรรมที่ฟังแล้วแก่ผู้อื่น
- ๖) รู้จักทำน้ำ เทียบด้วยรู้จักเข้าหาผู้รู้แล้วได้ถาม
- ๗) รู้จักน้ำดื่ม เทียบด้วยรู้วรรรุธรรรมคำสอน
- ๘) รู้จักทาง (วิถี) เทียบด้วยมัชฌิมาปฏิปทา อริยมรรคมีองค์ ๘
- ๙) จลาตในโคจร (เที่ยวไป) เทียบด้วยรู้จักเที่ยวไปในสติปัญญาฐาน ๔
- ๑๐) ไม่รีดนมจนหมด เทียบด้วยรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย ๔
- ๑๑) บุชาโคผู้เป็นพ่อโคผู้นำฝูง เทียบด้วยเคารพบิดาสงฆ์ผู้นำสงฆ์

ธรรมบท ๒๕/๔๓ “ความพยายาม พวกเธอต้องทำเอาเอง
ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้น” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๑๑๒ ถาม การปฏิบัติธรรม มีข้อสังเกตอย่างไรว่า เราปฏิบัติมา
ถูกทาง เป็นสัมมาสติ สัมมาสมาธิ แล้ว

ตอบ การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน หรือเจริญสติ
ปัญญาที่ถูกต้องนั้น มีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ จะรู้สึกตัวเองเบากาย เบาใจ
ขึ้นกว่าเดิม ความโกรธลดลงไปเรื่อย ๆ จนค่อย ๆ จางหายไป และรู้สึกตัว

เกิดขึ้นเองบ่อยขึ้น

แนวทางการเจริญสติ ที่ถูกทาง จะสะสมเกิดปัญญาญาณ คือ
ความรู้เป็นขั้นตอน จากสติสูตร พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓/๑๘๗ แสดงไว้ว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย (อริยชนทั้งหลาย)

๑) เมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่ หิริและโอตตปปะ เชื่อว่ามีเหตุ
สมบุรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบุรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะ

๒) เมื่อหิริและโอตตปปะมีอยู่ อินทรีย์สังวร เชื่อว่ามีเหตุ
สมบุรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบุรณ์ด้วยหิริและโอตตปปะ

๓) เมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ ศีล เชื่อว่ามีเหตุสมบุรณ์ย่อมมีแก่
บุคคลผู้สมบุรณ์ด้วยอินทรีย์สังวร

๔) เมื่อศีลมีอยู่ สัมมาสมาธิ เชื่อว่ามีเหตุสมบุรณ์ย่อมมีแก่
บุคคลผู้สมบุรณ์ด้วยศีล

๕) เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ ยถาภูตญาณทัสสนะ เชื่อว่ามีเหตุ
สมบุรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบุรณ์ด้วยสัมมาสมาธิ

๖) เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่ นิพพิทาวีระกะ เชื่อว่ามีเหตุ
สมบุรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบุรณ์ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ

๗) เมื่อนิพพิทาวีระกะมีอยู่ วิมุตติญาณทัสสนะ เชื่อว่ามีเหตุ
สมบุรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบุรณ์ด้วยนิพพิทาวีระกะ”

เมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่ วิมุตติญาณทัสสนะจึงเชื่อว่ามีเหตุ
สมบุรณ์

“โนโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา ฯ ขอนอบน้อมแด่พระอริยเจ้า
ผู้หลุดพ้น ขอนอบน้อมแด่พระสัทธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้น”

ข้อ ๑๑๓ ถาม มีข้อสังเกตอย่างไร ที่จะรู้ว่าพระรูปใดหรือคฤหัสถ์ท่านใด
มีภูมิธรรมถึงขั้นพระอริยบุคคล หรือโสดาปัตติมารค เข้าสู่กระแสนิพพานแล้ว

ตอบ ผู้ที่จะรู้ภูมิธรรมกันได้ มีอยู่ ๒ ฐานะ คือ ๑) ตัวเอง
เป็นปัจจัยตั้ง รู้เฉพาะตน ๒) ผู้ที่มีภูมิธรรมสูงกว่าหรือเสมอกัน

อาจมีข้อสังเกตกว้างๆ พอเข้าใจถึงศีลจาริยาวัตร หรือการประพฤติพรหมจรรย์ของพระอริยบุคคล ดังนี้

๑) ศีลห้า และกุศลกรรมบถสิบ บริบูรณ์ ๒) ไม่มักโกรธหรืออาการขัดเคืองทางกายและวาจา ๓) ไม่พูดร้าย ไม่ทำร้าย ๔) สำรวมอินทรีย ๕) ประมาณในการบริโภค ๖) หลีกเร้นในที่อันสงัดหรือชอบปลีกวิเวก ๗) ละอายและเกรงกลัวต่อบาป ๘) พุดน้อย นอนน้อย ปฏิบัติธรรมมาก ๙) มักน้อยและสันโดษ

ข้อสังเกตง่าย ๆ มักวางเฉยและไม่ค่อยจะได้ยินพูดว่า “ทำไม” เพราะสิ้นสงสัยไปมากแล้วนั่นเอง

พระอริยบุคคล จะเป็นผู้สำรวมกาย วาจา ใจ ผีพรณผ่องใส เมื่ออธิษฐาน จะอธิษฐานบารมีเป็นกุศลวิวิญญะ คือ ไม่ขอเกิด หากยังเกิดอยู่ ก็ขอให้ได้ปฏิบัติธรรมต่อไป จนกว่าจะบรรลुธรรม

ทารุณมิกสูตร ๒๒/๔๐๑ “ผู้เป็นคฤหัสถ์ บริโภคคามอยู่ครองเรือน รู้ได้ยาก ว่าท่านผู้ใดเป็นพระอรหันต์” (พระพุทธทวงนะ)

ข้อ ๑๑๔ งาม เมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วจึงทราบว่ พระพุทธศาสนามีคุณแก่นมนุษย์โลก เป็นเอนกอนันต์เป็นคุณูปการ เราในฐานะพุทธศาสนิกชน หรือพุทธบริษัท ๔ (ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) ควรทำหน้าที่อย่างไรบ้าง ที่จะช่วยจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยง เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกให้ตั้งอยู่ได้นาน

ตอบ รุระของพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๒ อย่าง

๑) คันถรุระ คือ การศึกษาเล่าเรียนปริยัติ ศึกษาพระสัทธิธรรม คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าใจ

๒) วิปัสสนาธุระ คือ การนำความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียน ไปปฏิบัติจนเกิดปัญญา เห็นรูปนามว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

รุระทั้ง ๒ ประการนี้ ต้องเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน เมื่อเรียนรู้แล้วต้องนำไปปฏิบัติ

พระพุทธศาสนา จะดำรงอยู่ได้ ต่อเมื่อมีผู้ศึกษาและเข้าใจพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องมากๆ ช่วยกันเผยแผ่ เช่น การพิมพ์หนังสือธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน รวมทั้งการบรรยายธรรมก็เป็นการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนอีกทางหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์ ช่วยให้มีผู้ศึกษาและเข้าใจพระธรรมคำสอนมากขึ้น แล้วนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดปัญญา นับเป็นทานที่ชนะทานทั้งปวง

พุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าทำหน้าที่นอกเหนือไปจากฐานะของพระพุทธศาสนา ๒ ประการดังกล่าว จึงไม่ใช่พุทธประสงค์และพระศาสนา ก็จะตั้งอยู่ไม่นาน

อานนทเถรคาถา ๒๖/๔๐๔ “ผู้ใดมีการศึกษาดี ดูหมิ่นผู้ศึกษาน้อย อีกทั้งไม่มีภาคสนาม ก็เหมือนคนตาบอด ถือคบไฟ” (พระเถรคาถา)

ข้อ ๑๑๕ ถาม เมื่อเราปฏิบัติมากๆ เข้า สภาวะของสติและปัญญา ตลอดจนจิตใจ จะมีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างไรบ้าง

ตอบ สติที่เคยเกิดน้อยหรือนานๆ ครั้ง แต่เมื่อหมั่นเพียรตามรู้กาย ตามรู้ใจ (รู้รูป-รู้นาม) เนื่องๆ จนจิตรู้จักสภาวะธรรมได้มากและแม่นยำแล้ว สติก็จะเกิดเร็วขึ้น ความเผือกก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆ สติในเบื้องต้นจะรู้ได้แต่อารมณ์หยาบ เบื้องกลาง จะรู้อารมณ์ได้ละเอียดขึ้น เป็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จนถึงเบื้องปลาย จะเกิดปัญญา รู้แจ้งอริยสัจจ รู้รูปนาม หรือชั้นธัมม เป็นทุกข จิตก็จะหลุดพ้นจากชั้นธัมมหรือทุกข จิตลอยอยู่เหนือกองทุกข เป็นนิพพาน

อาตมาปี สัมปชาโน สติมา ๓ ตัวนี้เป็นเจตสิก อาตมาปี คือ วิริยะ เจตสิก สัมปชาโน คือ ปัญญาเจตสิก และสติมา คือ สติเจตสิก ควรทำความเพียร ความระลึกได้ และความรู้ตัวทั่วพร้อมให้มาก ใช้ความเพียรให้เสมอกับสมาธิ ใช้ปัญญาเสมอกับศรัทธา ใช้สติเป็นผู้กำกับ

สิริมณฑเถรคาถา ๒๖/๓๒๙ “เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือมาก ก็ให้ได้อะไรบ้าง” (พระเถรคาถา)

ข้อ ๑๑๖ ถาม การเจริญสติปัฏฐาน มีถึง ๔ ปัฏฐาน เราควรจะเจริญสติปัฏฐานไหนก่อนจึงจะดี หรือจะจัดลำดับปัฏฐานใดก่อนหลัง จึงจะเกิดผลดี และจะอย่างไร จึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้

ตอบ การเจริญสติ มิใช่เป็นเรื่องของการจัดแจงจัดลำดับ หรือไปบงการ จะให้สติเกิดที่ฐานนั้นฐานนี้ ไม่ถูกต้อง และสติจะเกิดเมื่อใด หากมีใครผู้ใดไปบังคับหาได้ไม่ สติเขาจะเกิด เขาก็เกิดของเขาเอง เราเพียงมีหน้าที่ตามดู ตามรู้ทางทวารทั้ง ๖ ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อารมณ์ใดชัดมาก ก็ให้ตามรู้ ตามดูอารมณ์นั้นๆ เขาจะเวียนไปเวียนมา ปัฏฐานไหนเราก็เจริญสติไปตามที่จะระลึกได้ อย่าเข้าไปจัดแจง เราเปรียบเหมือนดังเช่นผู้ดูละคร หาได้เป็นผู้เล่นละครไม่

ส่วนการเห็นไตรลักษณ์ จะต้องทำอย่างไรนั้น การเห็นรูปนาม ก็คือ การเห็นการเกิด การดับ เพราะรูปนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาเข้าไปเห็นรูปนาม เห็นความเกิดดับ นั้นแหละเรียกว่า ได้เห็นไตรลักษณ์แล้ว

ดิถีนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๒๗๘ ไตรลักษณ์มีอยู่แล้วโดยปกติ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เพราะตถาคตเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุ ความตั้งอยู่แห่งธรรม ทำนองแห่งธรรมอันนั้น ก็ตั้งอยู่แล้ว คือ ข้อที่ว่าสังขาร (สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง) ทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ (ทนอยู่ไม่ได้) ธรรม (ทั้งสิ่งมีปัจจัยปรุงแต่งและไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง) ทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ตถาคตตรัสรู้เข้าใจทำนองธรรมนั้น ครั้นตรัสรู้แล้ว เข้าใจชัดแล้ว ก็บอก แสดงบัญญัติ, ตั้งไว้, เปิดเผย แจกแจง ทำให้ง่ายถึงข้อที่ว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน”

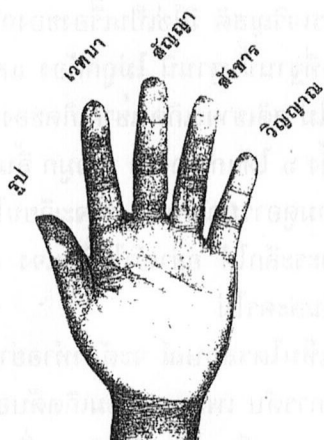
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ๑๘/๑ ข้อ ๑๔๖ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เป็นของไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ (คือทนอยู่ไม่ได้) สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน สิ่งใดไม่ใช่ตัวตน สิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่

อนัตตา - ยากำจัดความเห็นแก่ตัว

มีขันธ

"สังขิตเตนะ
ปัญจุปาทา
นิกขันธา
ทุกขา"

"แต่ มะยัง โยติณนามหะ
พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกรอบจำแล้ว"

"สัพเพสังขารา
อนิจจา
สัพเพธัมมา
อนัตตาติ"

ไม่มีขันธ

ตัวตนของเรา ข้อนี้น่าสนใจหลาย ฟังเห็นได้ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้”

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อเห็นอย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายในตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนด (หมายถึงความติดใจ) เพราะคลายความกำหนด ก็หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้น ก็มีญาณรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ว่า ชาติ (ความเกิดสิ้นแล้ว) พรหมจรรย์ (ประพฤติเหมือนพรหม คือ ไม่ครองเรือน) ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ (เพื่อมาเกิดอีก) ไม่มี”

ข้อ ๑๑๗ งาม มีหลายคนที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พยายามเสาะแสวงหาสำนักไปศึกษาหลายๆ แห่ง และปฏิบัติมาหลายปีแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจ ทำให้จริงเป็นเช่นนั้น

ตอบ มีข้อสังเกตหลายประเด็น ดังนี้

๑) ถ้าตั้งใจว่าจะปฏิบัติ นั่นก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นเสียแล้ว เพราะว่าการปฏิบัติก็คือการปรุงแต่งนั่นเอง เป็นความอยาก ความต้องการ เป็นตัณหา

๒) บางคนไปแต่งจิต แต่งอารมณ์ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่รู้ไปตามอารมณ์ที่มันเป็น

๓) จิตที่ดิ้นรน กระวนกระวายเพราะอยากปฏิบัติ จิตจะหนักอึ้งเพราะความอยาก

๔) บางคนคิดไปแก้อารมณ์ เช่น จิตคิดฟุ้งซ่าน ก็พยายามหาทางแก้ ให้จิตหายคิดฟุ้งซ่าน แต่ก็ไม่สำเร็จ แทนที่จะเพียงแค่ว่าพอความคิดฟุ้งซ่านก็หาย กลับไปคิดหาทางแก้

๕) ผู้ใดยังอยากปฏิบัติมาก ๆ และพยายามแสวงหาธรรมด้วยอำนาจของตัณหา หรือ บางคนคิดมาก เจ้าความคิด ด้วยอำนาจของทิฐิมีมานะ ผู้นั้นจะยิ่งพลาดจากหนทางสายนี้ ยิ่งเพ่งยิ่งจ้อง คิดแต่จะเอาให้ได้ จะยิ่งเครียด อาจทำให้ถึงป่วยเจ็บได้

สรุป การเจริญสติง่าย ๆ ธรรมดาที่สุด คือ ตามรู้ ตามดู รู้รู้ ฐานามทางทวารทั้งหก ตามความเป็นจริง ให้เป็นปัจจุบันอารมณ์ ไม่น้อม (จุด

ไปข้างหน้า) ไปกับอารมณ์อนาคต ไม่หน่วง (จุดมาข้างหลัง) ไปกับอารมณ์อดีต
 ดูกูอยู่ รู่อยู่ กับปัจจุบันอารมณ์ เท่านั้นที่เพียงพอแก่การปฏิบัติแล้ว ให้จำไว้ว่า
 อารมณ์เก่าเกิดแล้วก็ดับไป อารมณ์ใหม่จะเกิดแทนเสมอ การน้อมหรือหน่วง
 เกิดจากความต้องการ (ของกิเลสตัณหา)

เตลปิตตชาดก ๒๗/๓๐ “จงเอาสติ ตามรักษากิจของตนา
 สจิตต มนุรักเข สติยา” (พระโพธิสัตว์)

ปุราเภทสูตร ๒๕/๔๔๗ “ผู้วางเฉย มีสติทุกเมื่อ ไม่สำคัญตัวว่า
 เสมอเขา ว่าพิเศษกว่าเขา ว่าเร็วกว่าเขาในโลก กิเลสของผู้นั้นไม่มีทางฟูขึ้น”
 (พระพุทธวจนะ)

อภัยเถรคาถา ๒๖/๒๗๒ “เห็นรูปแล้ว มัวใส่ใจอารมณ์รัก สติ
 ก็หลุดลอย” (พระเถรคาถา)

ข้อ ๑๑๘ ถาม อยากทราบว่ จิตของพระอรหันต์ มีลักษณะอย่างไร

ตอบ จิตของพระอรหันต์ เป็นมหาภิรียาจิต เป็นชวนจิต
 (อ่านว่า ชะวะนะจิต) ที่รู้อารมณ์ทางมโนทวาร โดยไม่ทำกรรมทั้งกรรมดีและ
 กรรมชั่ว จิตหมดการกระทำความ เข้าถึงสภาวะที่รู้เป็นธรรมดา เป็นตัวของ
 ตัวเอง ไม่ถูกครอบงำ วางจากกิเลส ไม่มีอะไรปรุงแต่งอีกต่อไป เพราะรู้ทุกข์
 รูรูปนามตามความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้ง สมุทัยก็เป็นอันถูกละไปโดยอัตโนมัติ
 นิโรธ คือ ความดับตัณหา ก็เป็นอันถูกรู้แจ้ง การรู้ทุกข์ ละสมุทัย มินิโรธ
 เป็นอารมณ์นั้นแหละ คือ อริยมรรค

พระบรมศาสดาทรงเป็นสัพพัญญู คือ เป็นผู้รู้หมด รู้ทุกสิ่ง
 ทุกอย่าง ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ถึงพร้อมด้วยวิชา และจรณะ ยิ่งกว่า
 พระอรหันต์องค์ใดๆ

วิชา คือ ความรู้แจ้ง ความรู้วิเศษ วิชา ๓ ได้แก่ ๑) ระลึก
 ชาติได้ (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ) ๒) รู้การเกิด-ตายของสัตว์ทั้งหลาย
 (จุตูปปาตญาณ) ๓) ความรู้ที่ท้ออาสวะให้สิ้น (อัสวักขยญาณ) วิชา ๘ ได้แก่
 ๑) วิปัสสนาญาณ ญาณในวิปัสสนา ๒) มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ ๓) อิทธิวิธี

แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆ ๔) ทิพพโสธ ทุติย ๕) เจโตปริยญาณ รู้กำหนดใจผู้อื่นได้ ๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๗) ทิพพจักขุ ตาทิพย์ ๘) อาสวักขยญาณ

จรรยา คือ ปฏิปทา เครื่องดำเนินหรือข้อปฏิบัติ อันเป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพาน มี ๑๕ ข้อ ได้แก่ สิลสัมปทา อปณณกปฏิปทา ๓ (อินทริยสังวร โภชนมัตตัญญูตา ชาคริยานุโยค) สัทธรรม ๗ (สัทธา หิริ โอตตปเปะ พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ สติ ปัญญา) ฌาน ๔ (ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน)

ธรรมบท ๒๐-๒๑/๖-๗ “จิตที่ฝึกหัดดีแล้ว คัมภีร์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่” (พระพุทธทาส)

ข้อ ๑๑๙ ถาม คนที่บำเพ็ญบารมีมาก แกร่อบเต็มที เกิดมาในชาตินี้ จะบรรลุมรรคผลนิพพาน แน่แน่นอนเสมอไปใช่หรือไม่

ตอบ คนที่บำเพ็ญบารมี มาแกร่อบเต็มแล้ว ควรจะสำเร็จบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในชาติใหม่ด้วย เพราะตราบไตรปิฎกปฏิบัติไปไม่ถึงโสดาปัตติมรรค ย่อมยังไม่ปิดประตูอบาย เหตุปัจจัยในชาติใหม่ เช่น ถ้าหากไม่พบกัลยาณมิตร ไปคบปาปมิตร หรืออัสถบุรุษ กระทำอกุศลกรรมหนักเข้า ก็อาจถึงห้ามบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกัน ดังเช่น

๑) องคุลิมาล ถ้าหากไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องคุลิมาล คงตกอบายไปแล้ว เพราะกระทำอนันตริยกรรมมาตุฆาต

๒) พระเจ้าอชาตศัตรู ควรจะได้บรรลุธรรมในชาตินั้น แต่เป็นเพราะเหตุคบกับปาปมิตร คือ พระเทวทัต จึงกระทำอนันตริยกรรมปิตุฆาต จึงห้ามมรรคผลนิพพาน แม้ภายหลังรู้สำนึกผิดกลับใจมาอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างมากมายก็ยังไม่พ้นตกอบายภูมิ

๓) พระนางปฏาจารา เสียสติเพราะสูญเสียพ่อแม่ ลูก และสามี ถ้าไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใครจะทลายอนาคตของนางได้ว่า จะต้องเกิดตายเกิดตายอีกกี่ชาติ ครั้นพบพระบรมศาสดาอันเป็นกัลยาณมิตร จึงสำเร็จได้

บรรลุลหกรรม

๔) นางวิสาขา เมื่อครั้งที่เมณฑกะเศรษฐีผู้เป็นปู่ และทนนชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อของนางวิสาขา เฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้นำเด็กหญิงวิสาขา อายุ ๗ ขวบ เข้าเฝ้าฟังธรรมด้วย เด็กหญิงวิสาขา พร้อมบริวารเด็กหญิงอีกห้าร้อย บรรลุโสดาบัน เพราะเหตุที่ได้บำเพ็ญบารมีมามากถึงสองหมื่นปี ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน จนแก่วรรณแล้วนั่นเอง

ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ ตราบใดที่ยังเดินไปไม่ถึงโสดาปัตติมรรค ก็จะต้องเดือดร้อนใจในภายหลังสิ้นกาลนาน ดังกล่าวแล้วนั้นแล แต่ถ้าไม่ต้องการเช่นนั้น ก็ต้องคบหาแต่กัลยาณมิตร หรือสัตบุรุษ ปฏิบัติตามข้อจักรธรรม ๔ และโสดาปัตติยัคคะ ๔ (ดูรายละเอียดในข้อ ๑๐๖)

“อชเชวะ กิจจะ มาตปป์ง โกชัญญะ มะระณัง สุเวา ความเพียร เป็นกิจต้องทำวันนี้ ใครจะรู้ ความตาย แม้วันพรุ่งนี้ ฯลฯ” (ภทเทกรัตตสูตร ๑๔/๒๙๗ พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๑๒๐ งาม การที่จะจงคน ให้เกิดศรัทธาเข้าหาพระพุทธศาสนา เพื่อถือศีลปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องยากยิ่ง เป็นเพราะเหตุใด บางคนก็ไม่สนใจทำเสีย จะอย่างไร

ตอบ พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท “กิจฉัง สัทธัมมัสสวนังฯ การได้ฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก” พระพุทธองค์ตรัสว่า สิ่งที่ยากที่สุดมี ๔ อย่าง คือ การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นการยากยิ่งชีวิตสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยาก ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก และการได้ฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก

การเกิดมาของแต่ละคน มีอุปนิสัยปัจจัยที่แตกต่างกัน บางคนชอบให้ทาน รักาศิล เจริญภาวนา บางคนชอบแต่ทำบุญให้ทานอย่างเดียว บางคนไม่ชอบทำบุญให้ทานเลย นั่นเพราะในอดีตชาติทำมา เมื่อเกิดมาชาตินี้ ถ้าหากไม่มาพบกัลยาณมิตร ก็จะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม ดังเช่น องคุลิมาล นางปฐาจารา พระเจ้าอชาตศัตรู เป็นต้น

ปัจจัยใหม่ในชาตินี้ ได้แก่ กัลยาณมิตร คือ ได้สมาคมกับมิตรที่ดี แนะนำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ประกอบกับคนผู้นั้น ประพฤติดี ตั้งตนไว้ชอบ และอยู่ในประเทศอันสมควร คือ ถิ่นฐานที่มีพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ ผู้เกื้อกูลให้คุณประโยชน์ และอย่างยิ่งได้เป็นผู้กระทำความดีไว้แต่ชาติปางก่อน มาหนุนนำด้วยแล้ว ผู้นั้นย่อมเป็นมนุษย์ที่อุดมมงคล มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว

มิกาลเศรษฐี พ่อสามีของนางวิสาขา เป็นมิจฉาทิฎฐิ มีมัจฉริยะ คือ ความตระหนี่ในทรัพย์ ไม่ทำทาน แต่บังเอิญได้นางวิสาขาลูกสะใภ้เป็นกัลยาณมิตร จึงให้เกิดศรัทธา จนภายหลังเรียกนางวิสาขาว่า “วิสาขามิกาลมาตา คือ เปรียบนางวิสาขามีพระคุณประดุจมารดา เพราะแนะนำให้เข้าถึงพระรัตนตรัย จนได้ดวงตาเห็นธรรม

เอกนิบาต อังคุดตรนิกาย ๒๐/๔๔ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เราไม่เห็นธรรมอื่นสักข้อหนึ่ง ที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฎฐิ (ความเห็นผิด) นี้ โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฎฐิ เป็นอย่างยิ่ง”

ธรรมบท ๒๕/๒๐ “ใครทำร้าย ก็ไม่เท่าจิตของตน โจรต่อโจร หรือคนผูกเวรต่อคนผูกเวร พึงทำความพินาศอะไรให้แก่กัน จิตที่ตั้งไว้ผิด พึงทำบุคคลให้เลวร้ายยิ่งกว่านั้น”

พระพุทธองค์ตรัสว่า “ธรรมอันเป็นของแก่กัน ฯลฯ ปัญหา (ความรอบรู้ตามเป็นจริง) ควรเจริญเพื่อละโมหะ ฯลฯ ควรเจริญสัมมาทิฎฐิ (ความเห็นชอบ) เพื่อละมิจฉาทิฎฐิ (ความเห็นผิด) ฯลฯ ควรเจริญโสวจาัสสตา (ความเป็นผู้ว่าง่าย) เพื่อละโทวจาัสสตา (ความเป็นผู้ว่ายาก) ควรเจริญกัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้คบเพื่อนดีงาม) เพื่อละปาปมิตร (ความเป็นผู้คบเพื่อนชั่ว) ฯลฯ”

คนมีโทวจาัสสตา เป็นคนว่ายากสอนยาก แนะนำยาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงชักชวนเสีย คือ ไม่ทรงสั่งสอน เพราะแม้บัณฑิตจะเข้าไปนั่งใกล้คนพาล จนตลอดชีวิต ก็ไม่รู้แจ้งซึ่งธรรม คนพาลนั้นก็เหมือนทัพพีที่ไม่รู้รสแกง

ถ้าเปรียบเป็นสารีผู้ฝึกม้า ก็ต้องฆ่าม้าที่ฝึกยากทิ้งฉะนั้น ถ้าตัดไม่ได้ขายไม่ขาดจริง ๆ ก็ทดลองแผ่เมตตาให้มาก ๆ บางทีอาจช่วยได้บ้าง ถ้าแผ่เมตตาจนมีกรุณาแล้ว ถ้าไม่สำเร็จ ก็คงต้องวางอุเบกขา ว่า สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน

การันตียชาดก ๒๗/๑๖๖ “แผ่นดินนี้ ไม่อาจจะทำให้เรียบเสมอกันได้ฉันใด หมู่มนุษย์ ก็ไม่อาจจะทำให้เหมือนกันหมดได้ ฉะนั้น” (พระโพธิสัตว์)

ข้อ ๑๒๑ ถาม อยากทราบว่า เมื่อครั้งพระพุทธองค์ ทรงตรัสรู้ใหม่ๆ จิตของพระองค์ ไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรม เป็นเพราะเหตุใด และต่อมาทรงพิจารณาอย่างไร จึงทรงแสดงธรรม

ตอบ เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว ได้ทรงสมาธิผลสมาบัติอยู่ ๗ วัน ภายใต้วังไม้ราชายณะพฤกษ์ (โพธิ์) แล้วกลับมาสู่ภายใต้ต้นไม้อชปาลนิโครธ (ไทร) ทรงดำริถึงธรรมที่ตรัสรู้แล้วว่า เป็นของลึกและยากที่หมู่สัตว์ผู้ยินดีในอาลัษจะตรัสรู้ตาม เพราะมีกามคุณเป็นเครื่องผูกพัน และหมู่สัตว์ผู้รื่นรมย์ในอาลัษแล้ว ยากที่จะเห็นในที่ ๒ สถานที่ คือ ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน เพราะถูกราคะ โทสะ โมหะ ครอบงำ ไม่อาจตรัสรู้ได้โดยง่าย นิพพานอันทวนกระแสใจสัตว์ เป็นของละเอียด เป็นของลึก สัตว์เห็นยาก เป็นของเล็กกว่าเล็กน้อย สัตว์ทั้งหลาย มีราคะความกำหนัดย่อมจิต อันกองแห่งมิดหนา มาสวมกางกั้นอยู่ จักไม่สามารถเห็นตามได้ จิตของพระองค์จึงไม่น้อมไปที่จะแสดงธรรม

ต่อมาพระพุทธองค์ ทรงเสวยวิมุตติสุขมาถึงคาร์บสี่ของ ๗ วัน นับได้ ๒๔ วัน จิตของพระองค์ยินดีในวิเวกมานาน พระองค์ทรงแลดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุ ปัญญาที่ยังรู้ความที่แห่งอินทรีย์มีศรัทธา เป็นต้น ของสัตว์ทั้งหลาย อุปมาบุคคลเป็นบัว ๔ เหล่า หรือบุคคล ๔ จำพวก ได้แก่ อุดมัตตัตถุญ ๑ วิปัสสิจัตถุญ ๑ เนยยะ ๑ ปทปรมะ ๑ บุคคลผู้มีอุปนิสัย สามารถตรัสรู้ธรรมวิเศษโดยพลัน ผู้นั้นชื่อว่า อุดมัตตัตถุญ ผู้ใดต่อท่านแจกความให้พิสดารออกไป

จึงตรัสรู้ ชื่อว่า วิปัสสิทัตถุญญ ผู้ใดเมื่อพากเพียรถามความ ทำในจิตโดยอุบายที่ ชอบ คบหากัลยาณมิตร จึงจะตรัสรู้ธรรมวิเศษ บุคคลนั้นชื่อว่า เนยยะบุคคล ส่วนบุคคลใดแม้จะฟังและกล่าวและทรงไว้และบอกแก่ผู้อื่นซึ่งธรรมเป็นอันมาก ก็ไม่สามารถตรัสรู้ธรรมวิเศษในอรรถภาพชาตินี้ได้ชื่อว่า ปทปรมบุคคล จึงทรง ตั้งพระเหตุที่จะแสดงธรรม

พระพุทธองค์ ทรงเลือกหาบุคคลที่จะแสดงปฐมเทศนา ทรง ประารถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบส แต่สิ้นชีพเสียแล้ว จึงทรงปรารภเบญจ วัคคีย์ก่อน

เอกนิบาต ๒๐/๙ “ปุณฺชนผู้มีได้สดับ ย่อมไม่มีการ อบรมจิต”
(พระพุทธวจนะ)

ธรรมบท ๒๕/๑๗ “จิตนั้นเห็นได้แสนยาก ละเอียดย่ออันยิ่งนัก มักตกไปหาอารมณ์ที่ใคร่” (พระพุทธวจนะ)

ข้อ ๑๒๒ ภาษ พระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมอะไรแก่เบญจวัคคีย์ จึง ทำให้บรรลุธรรม ขอให้อธิบายเป็นลำดับโดยละเอียดด้วย เพื่อจะได้นำไป ศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ตอบ ทรงแสดงปฐมเทศนา คือ พระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ความว่า

๑) ทรงให้เว้นส่วนลามกเลวทราม ๒ อย่าง คือ กามสุขัลลิก กานุโยค ความพัวพันด้วยกาม และอรรถกถาญโยค ความประกอบซึ่ง ความลำบากเหน็ดเหนื่อย

๒) ทรงให้ปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทา คือ หนทางสายกลาง ซึ่ง พระตถาคตเจ้า ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ มี สัมมา ทิฎฐิ เป็นต้น

๓) ทรงแสดงอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โดยละเอียด ทุกข์ในชั้นนี้ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาน ว่า อยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดยย่อสรุปลงใน ศีล สมาธิ ปัญญา มีกิจที่ต้อง
ทำ ๓ ประการ คือ สังขญาณ กิจพึงรู้ กิจญาณ กิจพึงละกตญาณ กิจพึงละ
ได้แล้ว มีปริวัฏ ๓ ในอริยสัจ ๔ มีอาการ ๑๒

๔) จักขุธรรม ได้เกิดขึ้นแก่พระโกลนทัณณะ ว่า ไตรวัฏ คือ กรรม
กิเลส วิบาก อันใดเกิดขึ้นพร้อมเป็นธรรมดา ไตรวัฏทั้งปวงนั้น ก็ดับไปเป็น
ธรรมดา เป็นพระอริยบุคคล บรรลุพระโสดาปัตติผลญาณ เป็นปฐมพุทธสาวก
ได้รับอุปสมบท เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นครั้งแรก จากนั้น ก็ทรงสอนอีก ๔
รูป ให้สำเร็จตาม

๕) ต่อมาทรงแสดงธรรมอนัตตลักขณสูตร แก่ เสขอริยสาวก
ทั้ง ๕ รูป จนได้สำเร็จอรหัตตผล เป็นอเสขอริยสาวก ทรงแสดงธรรมความ
เป็นอนัตตาในชั้นที่ ๕

๖) ทรงสอนวิปัสสนาญัตติ ให้พิจารณาเบญจขันธ์ด้วยญาณ
ญาณทัสสนะ ย่อมเบื่อหน่าย เกิดนิพพิทาญาณ ชำระกิเลสเครื่องข่มใจให้
ปราศไปเป็นวิราคะ คือ พระอริยมรรค เป็นมรรคญาณวิมุตติ พ้นอาสวะกิเลส
ทั้งปวง พ้นจากกิจที่ต้องทำ กิจที่ควรทำ กิจที่ได้ทำแล้ว กิจอื่นมิได้มีอีกแล้ว
คือ อรหัตตผล

รายละเอียดในข้อธรรมที่ยกมามีอีกมาก ควรค้นคว้าศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป

ตถาคตสูตร ๑๙/๔๗๙ “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งหมด ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา” (พระเถรคาถา)

ข้อ ๑๒๓ ถาม พระพุทธองค์ทรงเทศนาสอนเบญจขันธ์ใช้ธรรมะอย่างหนึ่ง
แต่ทรงสั่งสอนพระยสะกุลบุตรเป็นอีกอย่างหนึ่ง ไม่เหมือนกันเป็นเพราะเหตุใด

ตอบ พระพุทธองค์ ทรงเป็น “พุทโธ ภควา” ทรงเป็น
“ผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม มีความจำเริญ จำแนกธรรม สั่งสอนสัตว์”

เบญจขันธ์ มีอินทรีย์แก่กล้าแล้ว เพราะบวชมานาน จึง
ทรงสอนพระธรรมจกกับปวัตตนสูตร อริยสัจ ๔ (มัชฌิมาปฎิปปทา) และ

อนัตตลักขณสูตร ซึ่งเป็นธรรมปรมัตถ์

ส่วนพระยสกุลบบุตร และบิดามารดา และภรรยาเก่าของพระยสตรงเทศนาสอนธรรมเรื่องอนุปฺพุพพิทา คือ ธรรมที่แสดงไปตามลำดับ ได้แก่ ทานกถา พรณาทาน สีลกถา พรณาศील สัคคกถา พรณาสวรรค์ คือ ความสุขที่พึงพร้อมด้วยกาม กามาทินวกถา พรณาทิโฆของกาม และ เนกขัมมานิสังสกถา พรณอาณิสังสแห่งการออกจากกาม

ลำดับของคฤหัสถ์ปฏิบัติ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา (สมณะและวิปัสสนา) ส่วนลำดับของบรรพชิต ผู้บำเพ็ญเนกขัมมะ ออกบวชแล้ว ได้แก่ ศีล สมาธิ (สมณะ) ปัญญา (วิปัสสนา)

ท่านที่มีอินทรีย์แก่กล้า ควรพิจารณาปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูปและนิพพาน โดยศึกษารูปนาม ตามพระธรรมจกักกปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร อริยสัจ โดยศึกษารายละเอียดในวิปัสสนาภูมิ ๖ อันได้แก่ อริยสัจ ๔ ขั้น ๕ อายุตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๔ อินทรีย์ ๒๒ และปฏิจสมุปบาท ๑๒ (โปรดศึกษารายละเอียดจากหนังสือมนุษย์เกิดมาทำไม เล่ม ๒)

วิเวกกถา ๓๑/๔๓๔ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! พืชคามและภูตคาม เหล่าใดอาศัยแผ่นดิน ตั้งอยู่บนแผ่นดิน ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ฉันใด แม้ภิกษุทั้งหลายเหมือนกัน อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีล แล้วเจริญให้มาก ทำให้มากซึ่งอริยมรรคมงคล ๘ ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย” (พระพุทธวาทะ)

ข้อ ๑๒๔ ถามทำไมจึงต้องมีพระสายวัดบ้าน สายวัดป่า แตกต่างกันอย่างไรวะ พระพุทธเจ้าสรรเสริญอะไร

ตอบ ฐานะของพระศาสนามี ๒ ได้แก่ คันถฐานะ คือ ศึกษาเล่าเรียนพระสัทธรรมคำสอนและวิปัสสนาฐานะ คือ การนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติให้เกิดเป็นปฏิเวธ

สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ ทรงรับจำพรรษาวัดที่มีผู้สร้างถวาย แต่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญประพฤติพรหมจรรย์ คือ ให้หลักเรือนอยู่ในที่

อันสงบสัจดี เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติ ไม่มีพุทธประสงค์สรรเสริญ การคลุกคลีด้วยหมู่คณะและชาวบ้าน ดังพระสูตร ดังนี้

นาคิตสูตร ๒๒/๓๕๒ “สมัยใด เราเดินทางไกล ย่อมไม่เห็นใคร ข้างหน้าหรือข้างหลัง สมัยนั้น เราย่อมมีความสุขสบาย โดยที่สุดด้วยการถ่าย อดอาหารและปัสสาวะ”

“อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ใกล้บ้าน ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริวาร เธอพอใจลาภ สักการะ และการ สรรเสริญนั้น ย่อมละทิ้งการหลีกออกเร้น ย่อมละทิ้งเสนาสนะอันสังกัดตั้ง อยู่ในราวป่า มารวมกันอยู่ในบ้านนิคมและราชธานี ฉะนั้น เราจึงไม่พอใจ ด้วยการอยู่ใกล้บ้านของภิกษุนั้น”

“อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริวาร เธอละลาภ สักการะ และการสรรเสริญนั้น ย่อมไม่ละทิ้งการหลีกออกเร้น ย่อมไม่ละทิ้งเสนาสนะ อันสังกัดตั้งอยู่ในราวป่า ฉะนั้น เราจึงพอใจด้วยการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น” (พระพุทธทวณะ)

กุมมสูตร ๑๖/๒๔๙ “ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุบางรูป ยินดีพอใจลาภ สักการะ และชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้ว ภิกษุนี้นี้เรากล่าวว่า ได้รับทุกข์ถึงความ พินาศฉิบหาย เพราะลาภ สักการะ และชื่อเสียงดุจลูกดอก เขาถูกมารทำได้ ตามความพอใจ ลาภ สักการะ และชื่อเสียง ย่อมทารุณ เผ็ดร้อนหยาบคาย เป็น อันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ อย่างนี้แลฯ” (พระพุทธทวณะ)

สกุณคิตสูตร ๑๙/๑๘๙ “ภิกษุทั้งหลาย! เธออย่าได้เที่ยวไป ในอารมณ์อื่น อันมิใช่ที่เที่ยง (กามคุณ๕ อันมีรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส อันนำใคร่ นำปรารถนา นำพอใจ นำรักชกให้ใคร่ชวนให้กำหนด)

ภิกษุทั้งหลาย! เธอจงเที่ยวไปในอารมณ์หรือจารีตอันเป็นของ บิดาตน (คือพระพุทธเจ้า) สั่งสอนตามจารีตของบิดาเคยเที่ยว มารก็จะได้ ช่าง ไม่ได้โอกาส อารมณ์ที่บิดาเคยเที่ยว ก็คือ สติปัญญา ๔” (พระพุทธทวณะ)

ข้อ ๑๒๕ ถาม เคยได้ยินมาว่า พระพุทธเจ้าสอนภิกษุเปรียบเทียบการปฏิบัติเหมือนท่อนไม้ที่ลอยน้ำ ขอทราบความหมายโดยละเอียด ที่ทรงเปรียบเทียบไว้ด้วย

ตอบ พระไตรปิฎก ทารุขันธสูตร ๑๘/๒๑๒

“ภิกษุทั้งหลาย! เธอเห็นท่อนไม้ ที่ถูกกระแสน้ำพัดมาในแม่น้ำนั้นหรือหนอ”

“เห็นพระเจ้าข้า”

“ถ้าไม้ท่อนนี้ไม่ติดฝั่งทั้งสองข้าง ไม่จมเสียก่อน ไม่เกยตื้น ไม่ถูกคนชักลากเอาไว้ ไม่ถูกมนุษย์จับเอาไว้ ไม่ถูกน้ำวน วนเอาไว้ และ ไม่เน่าภายใน ไม้ท่อนนี้จะลอยไปสู่ทะเลได้ ฉะนั้นใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉนั้น”

ความหมายของท่อนไม้ที่ลอยน้ำ หมายถึง การปฏิบัติธรรม หากไหลไปสู่มหาสมุทรได้ หมายถึง ความสำเร็จบรรลุดุธรรม

ฝั่งทั้งสองข้าง หมายถึง ฝั่งนี้ ได้แก่ อายุตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ฝั่งโน้น ได้แก่ อายุตนะภายนอก ๖ คือ รูป(สี) เสียง กลิ่น รส สัมผัส อัมมารมณ

ไม่จมเสียก่อน หมายถึง ไม่จมอยู่ในนันทิราคะ คือ เพลิดเพลินในความกำหนัด

ไม่เกยตื้น เกยตื้น หมายถึง อัสมิมานะ คือ ความถือตัวถือตน ถูกคนชักลากเอาไว้ หมายถึง การคลุกคลีเพลิดเพลิน โศกเศร้าอยู่กับพวกคฤหัสถ์ เมื่อเขาสุขก็สุขด้วย เมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วย ยอมรับใช้เขา เป็นต้น

ถูกมนุษย์จับเอาไว้ หมายถึง ภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยศีล ด้วยตะบะ โดยหวังเกิดเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่ง

ถูกน้ำวน วนเอาไว้ หมายถึง การลุ่มหลงมัวเมาในกามคุณ ทั้ง ๕ (อันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่น่าใคร่ น่าพอใจ)

เน่าใน หมายถึง ภิกษุผู้ทุศีล มีธรรมอันลามก ไม่สะอาด เป็น

สมณะผู้เฒ่าใน ภายในชุ่มด้วยกาม และดุจเป็นถึงขยะ

“ภิกษุทั้งหลาย! เมื่อเธอทั้งหลาย ประกอบด้วยสัมมาทิฐิ ย่อมโหม่เอียงและโอนไปสู่निพพาน เหมือนท่อนไม้ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ย่อมไหลลงไปสู่ทะเลลึก ฉะนั้นแล้ว”

ข้อ ๑๒๖ ฅาม คีลข้อมูลสาวาทาเวรมณี ห้ามพูดปด ก็พอถือปฏิบัติได้ พอเป็นเรื่องของวชิกรรมทุจริต ๔ อย่าง ห้ามพูดปด พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพื่อเจ้อ ก็ทำได้ยากขึ้นมำอีก แล้วทราบวำไม่ควรพูดเตรจฉำนกถำ ๓๒ ประการอีกด้วย ฉะนั้น วันหนึ่งๆ มิเป็นการทำบำปอกุศลกรรมทั้งวันหรือ แล้ว เรำจะทำอย่ำงไรกับการพูดคุยที่จะไม่เป็นบำปอกุศล

ตอบ คีลหำ เป็นการกำจัดกิเลสหยาบทางกาย และวำจำ ส่วน วชิกรรมสุจริต ๔ คีอ การไม่พูดปดหรือพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพื่อเจ้อนั้น ละเอียดขึ้นมำอีกระดับหนึ่ง ช่วยให้มีมิโทษ อยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่ำงสงบสุข ไม่บาดหมางทะเลาะวิวาทกัน สำหรับเตรจฉำนกถำ คีอ คำพูดที่ขัดขวางทางนิพพาน เป็นการปฏิบัติขั้นสูงสุด เป็นสัมมำวำจำ เป็น ๑ ในอริยมรรคมืองค์ ๘ เป็นวิริตเจตสิกฝำยโสภณเจตสิกอันเกิดกับจิตที่ติงมำ ผู้ปฏิบัติที่มีภูมิธรรมชั้นสูง ทำนจะพูดน้อย พูดเฉพาะที่จำเป็นและเป็น ประโยชน์ ดังพระบำลีสพุทธพจน์ในธรรมบทวำ “นเตน ปณฺธิโต โหติ ยาวตาทพุ ภำสตี” คนมิได้เป็นบัณฑิต เพราะการพูดมำก”

อนึ่ง การไม่คลุกคลีกับหมู่คณะ การหลีกเร้นในที่อันสงัด ก็เป็น เครื่องเกื้อกูลไม่พูดเตรจฉำนกถำ

อย่ำงไรก็ตำม พระพุทธรองค์ทรงสอนให้พูดกถำวัตถุ ๑๐ คีอ ถ้อยคำที่ควรพูด เรื่องที่ควรนำมำสนทนกัน ๑๐ อย่าง คีอ

๑) อัปปีจณกถำ:	ถ้อยคำที่ชักนำ	ให้มีความปรำรณำน้อย
๒) สันตุฏฐิจกถำ:	ถ้อยคำที่ชักนำ	ให้มีความสันโดษ
๓) ปวิเวกถำ:	ถ้อยคำที่ชักนำ	ให้มีความสงัด
๔) อสังสัคคกถำ:	ถ้อยคำที่ชักนำ	ให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
๕) วิริยารัมภกถำ:	ถ้อยคำที่ชักนำ	ให้ปรำรภความเพียร

๖) สीलภา:	ถ้อยคำที่ชักนำ	ให้ตั้งอยู่ในศีล
๗) สมาธิภา:	ถ้อยคำที่ชักนำ	ให้ทำจิตให้มั่น
๘) ปัญญาภา:	ถ้อยคำที่ชักนำ	ให้เกิดปัญญา
๙) วิมุตติภา:	ถ้อยคำที่ชักนำ	ให้ทำให้พ้นจากกิเลส
๑๐) วิมุตติญาณทัสสนะภา:	ถ้อยคำที่ชักนำ	ให้เกิดความรู้ความเห็นใน ภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลส และความทุกข์

คันธธราชาดก ๒๗/๒๑๔ “เมื่อเราพุทธธรรมอยู่ บาปย่อม
ไม่กล้ากราย” (พระโพธิสัตว์)

ข้อ ๑๒๗ ถาม ขอคำแนะนำว่าเราในฐานะพุทธศาสนิกชน เราจะเริ่ม
บำเพ็ญบารมีและสร้างสมบุญกุศลอย่างไร จึงจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์

ตอบ บุญ คือความดี หรือเครื่องชำระสันดาน หรือความ
ประพฤติดชอบทางกาย วาจา ใจ

การสร้างสมบุญ คือ การสร้างสม บุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ ที่ตั้ง
แห่งการทำความดี ๑๐ อย่าง คือ ๑) ทานมัย ๒) สีลมัย ๓) ภาวนามัย
๔) อปจายนมัย ด้วยการประพฤดิอ่อนน้อม ๕) เวยยาวัจจมัย ด้วยการ
ช่วยชวนช่วยรับใช้ ๖) ปัตติทานมัย ด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้ผู้อื่น
๗) ปัตตานุโมทนา มัย ด้วยความยินดีความดีของผู้อื่น ๘) รัมมัสสวณมัย ด้วย
การฟังธรรม ๙) รัมมเทศนามัย ด้วยการสั่งสอนธรรม ๑๐) ติฏฐชุกัมม
ด้วยการทำความเห็นให้ตรง

การสร้างกุศล คือ การสร้างสมความดี ความสุข ความฉลาด หรือ
ที่เรียกว่า กุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งกรรมดีอันนำไปสู่สุคติ ๑๐ อย่าง คือ
ก.กายกรรม ๓ ได้แก่ ปาณาติปาตา เวรมณี ๑ อทินนาทานา เวรมณี ๑
กาเมสุมิฉาจารา เวรมณี ๑ ข.วจีกรรม ๔ ได้แก่ มุสาวาทา เวรมณี ๑ ปิสุนยา
วาจา เวรมณี (เว้นจากการพูดส่อเสียด) ๑ ผรุสยา วาจา เวรมณี (เว้น
อาการพูดคำหยาบ) ๑ สัมผัปปลาปา เวรมณี (เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ) ๑

ค.มโนกรรม ๓ ได้แก่ อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ของเขา ๑ อพยาบาท ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา ๑ สัมมาทิฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม ๑

การสร้างหรือบำเพ็ญบารมี คือ การบำเพ็ญคุณความดีอย่างยิ่งยวด เพื่อให้ถึงฝั่งหรือบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง ๑๐ อย่าง ได้แก่ ทานบารมี ๑ สีลบารมี ๑ เนกขัมมะบารมี ๑ ปัญญาบารมี ๑ วิริยะบารมี ๑ ขันติบารมี ๑ สัจจะบารมี ๑ อธิฐานบารมี ๑ เมตตาบารมี ๑ และอุเบกขาบารมี ๑ บารมีสูงขึ้นไป ขึ้นรองจากสูงสุด คือ อุปบารมี คือ บารมีที่บำเพ็ญยิ่งกว่าบารมีปกติ เช่น สละอวัยวะ เป็นทานอุปบารมี ฯลฯ เป็นต้น บารมียอดเยี่ยมชั้นสูงสุด คือ ปรমัตถบารมี เช่น การสละชีวิต เป็นทานปรมัตถบารมี ฯลฯ เป็นต้น

ข้อ ๑๒๘ ถาม ถ้าจะว่ากันจริงๆ แล้ว ขอถามว่า เรามาปฏิบัติธรรมกันทำไม เพื่อต้องการอะไร หรือว่าหวังมรรคผลนิพพาน

ตอบ สาระสำคัญของพระพุทธศาสนา อยู่ที่ “หยุดสร้าง” “หยุดทำลาย” และ “ไม่หลงสร้าง หลงทำลาย” เพราะถ้ามนุษย์เราสร้าง ก็คือ โลภะ มีทำลาย ก็คือ โทสะ และการหลงสร้าง หลงทำลาย ก็เป็นโมหะ เป็นการสร้างและทำลายแบบหลับหูหลับตา แบบผิดๆ และสร้างและทำลายแบบโง่เขลา อย่างไม่มีหยุดมีหย่อน หยุดสร้างได้ คือ ไม่เกิด เมื่อไม่เกิด ก็คือไม่ตาย

แต่ถ้ายังหยุดสร้างไม่ได้ ก็ขอให้สร้างแต่สิ่งที่ดี ที่ฉลาด และพากันทำลายส่วนที่ชั่วที่เป็นบาป

การปฏิบัติธรรม ถ้าต้องการอะไร ก็จะได้อะไร ถ้าต้องการนิพพาน ก็จะได้นิพพาน ถ้าต้องการอะไร ก็เป็นเหตุผล อย่างชาวโลก ถ้าไม่ต้องการอะไร ก็อยู่เหนือโลก ถ้าต้องการอะไร ต้องเป็นอะไร มันก็ทุกข์ ถ้าไม่ต้องการอะไร ไม่ต้องเป็นอะไร มันก็เหนือทุกข์ นั่นคือความว่าง มีไขว่ในสิ่งที่ไม่มี แต่ว่างในสิ่งที่มี นั่นคือ นอกเหตุเหนือผล นอกเกิดเหนือตาย นอกสุขเหนือทุกข์ (หลวงพ่ocha สุภัทโท)

“สร้างแพเพื่อข้ามฟาก แล้วยังแบกแพขึ้นบกไปด้วย มันก็หนัก

ต่อไปอีก ฉะนั้น หยุดสร้างเสียก็สิ้นเรื่อง”

การปฏิบัติทั้งหลาย ที่เราพยายามปฏิบัติกันมา ก็เพื่อจะใช้
ในเวลานี้เท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่จะตาย ให้ทำจิตให้เป็นหนึ่ง แล้วหยุดเพ่ง...
ปล่อยวางทั้งหมด (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

มูลสูตร ๒๓/๓๑๒ “ภิกษุทั้งหลาย! ธรรมทั้งปวง มีฉันทะ
เป็นมูล มนสิการเป็นแดนเกิด มีผัสสะเป็นสมุทัย มีเวทนาเป็นที่ประชุมลง
มีสมาธิเป็นประมุข มีสติเป็นใหญ่ มีปัญญาเป็นยิ่ง มีวิมุตติเป็นแก่น ดังนี้
(พระพุทธทวณะ)

เรื่องมรรคผลนิพพานนั้น เป็นของยากสำหรับยุคปัจจุบัน
เพราะว่า มนุษย์โลกยุคปัจจุบันเป็นกสิยุค คือ ยุคที่มีสัปบุรุษอยู่เพียง ๑ ใน ๔
ส่วน นอกนั้นล้วนเป็นอัสัปบุรุษอันธพาลชน ไม่บริสุทธ์ในศีล อริยบุคคลใน
โลกมนุษย์มีจำนวนน้อยกว่าอริยบุคคลในเทวโลก เพราะคนในโลกมนุษย์ไม่
ค่อยสนใจในปริยัติและปฏิบัติพระศาสนา

การที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ จะต้องสร้างคุณธรรมไว้ถึง ๗
ประการ คือ

๑. ต้องเป็น “ติเหตุกปฏิสนธิบุคคล” (อโโลก อโทส อโมห)
๒. เคยสร้างปัญญาบารมีในการเจริญวิปัสสนามาแต่ชาติปางก่อน
๓. ขวนขวายในการเจริญวิปัสสนาในชาติปัจจุบัน
๔. เข้าใจในการเจริญวิปัสสนาในพระพุทธศาสนา
๕. ต้องมีสถานที่สัปปายะและเหมาะสมแก่การปฏิบัติ
๖. ต้องไม่กังวลในปิลิปุทธ ๑๐ ประการ
๗. ต้องใช้เวลาปฏิบัติอันสมควร

ปธานียังคะ ๕ คือ ธรรมอันเป็นประธานที่ทำให้สำเร็จอริยบุคคล
ในชาตินี้ได้หรือไม่ มี ๕ ประการคือ

๑. ตนต้องเลือกใสในพระรัตนตรียอย่างมั่นคง
๒. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรค
๓. มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ไม่มีมารยาสาโดยต่อผู้ใด แม้

อาจารย์หรือผู้ปฏิบัติด้วยกัน

๔. มีความเพียร ตั้งใจมั่นต่อการปฏิบัติ

๕. ต้องปฏิบัติจนถึงขั้นอุท্থัพพญาณ (ญาณที่ ๔ ในญาณ ๑๖ พิจารณาเห็นรูป-นาม เกิด-ดับ เกิดสันตติชาติเป็นห้วงๆ)

ผู้ใดพิจารณาตนว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้แล้ว ก็มั่นใจได้ว่า ตนอาจสำเร็จมรรคผลในชาตินี้

ข้อ ๑๒๙ อาม พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเทวดาไว้อย่างไรบ้าง และเราควรปฏิบัติต่อเทวดาอย่างไร จึงจะได้ประโยชน์และอานิสงส์มาก

ตอบ ในอนุสติ ๑๐ คือ เครื่องควรระลึกของสติ มี ๑๐ ประการ และประการหนึ่ง คือ “เทวดานุสติ” ได้แก่ เครื่องควรระลึกถึงคุณของเทวดา เป็นอารมณ์ของสมถภาวนาที่ทำให้จิตให้สงบ ทั้งนี้เพราะเทวดาทั้งหลายย่อมบังเกิดได้ด้วยอานิสงส์ของสัปปุริสรัตนะ ๗ ประการ (อริยทรัพย์ ๗) ได้แก่ สัทธา สील จาคะ พาหุสัจจะ (สุตะ) ปัญญา หิริ โอตตปปะ และสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ได้แก่ สัทธา สติ หิริ โอตตปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ ปัญญา (อภิธัมมัตถสังคห ปริเฉท ๙ หน้า ๓๖ โดยวรรณสิทธิ ไททยะเสวี)

เมื่อมีสติระลึกอยู่ในคุณของเทวดาเป็นอารมณ์ ย่อมบังเกิดจิตเป็นกุศลวิถิ อิ่มเอิบใจ ไม่เป็นไปในอำนาจของราคะ โทสะ โมหะ

อังคุตตรบาสิ แสดงว่า การเคารพเทวดาที่สถิตอยู่ในบ้านเรือน ในหมู่บ้าน ย่อมเป็นมงคลแก่ผู้แสดงความเคารพ

มหาปริณิพพานสูตร แสดงว่า การเคารพต่อเทพยดา เจ้าที่เจ้าทาง ย่อมได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ให้มีความสุขสวัสดิ์ บุคคลใดขาดการเคารพต่อเทพยดา เจ้าที่เจ้าทาง ย่อมได้ประสบภัยโดยไม่รู้ตัว

รัตนสูตร แสดงว่า บุคคลผู้กระทำการสักการบูชาเทพยดาทั้งปวงนั้น ย่อมได้รับเมตตาจิตจากท่านเป็นการตอบแทน

เปตวัตถุพระบาสิ แสดงว่า ท้าวมหาราชทั้ง ๔ องค์ ซึ่งเป็นผู้คุ้มครองมนุษย์โลก ผู้ใดกระทำการบูชาท่าน ย่อมไม่เสียผลในการบูชา โดยจะ

ได้รับความสุขกายสบายใจ เป็นเครื่องตอบแทนตามสมควร

เทวดาทั้งหลาย เป็นผู้อันควรเคารพบูชา ส่วนมากนอกจากจะเป็นอริยบุคคลแล้ว ยังมีส่วนอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นเทวดาสัมมาทิฐิ (จากอภิธัมมัตถสังคหปริเฉท ๕ หน้า ๖๒ ของวรรณสิทธิไวยาเสวี)

ข้อ ๑๓๐ ถาม หากจะแนะนำเพื่อนหรือใครสักคนหนึ่งที่เรารัก และปรารถนาดี ให้เขามีศรัทธา หันมาให้ความสนใจธรรมะ ควรที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจพุทธศาสนาอย่างไรได้บ้าง ขอทราบเฉพาะหัวข้อธรรมที่จะเอาไปอธิบายให้ครบถ้วนทุก ๆ เรื่อง เท่าที่จะโน้มน้าวได้

ตอบ พระพุทธองค์ ทรงแสดงไว้ว่า การให้ธรรม เป็นของยาก ดุจมารดาป้อนยาบุตร และการให้ธรรมก็เปรียบเหมือนแม่ครัวปรุงอาหาร ที่จะให้ถูกกับจริตของผู้รับประทานทุก ๆ คนก็เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกัน

สำหรับคนที่ไม่สนใจ และไม่เคยศึกษาพระพุทธศาสนามาก่อน ควรอธิบายไปตามลำดับเรื่อง ดังนี้

๑) สิ่งที่ยากที่สุด ๔ อย่าง ได้แก่ ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก ชีวิตสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยาก การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยาก และการปฏิบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายแสนยาก

เมื่อเกิดมาแล้ว พระพุทธองค์ยังแยกบุคคลเป็น ๔ จำพวก เปรียบได้กับบัว ๔ เหล่า การที่ได้อัตภาพเป็นเพราะมีศีล เหตุที่เกิดมาแล้วแตกต่างกัน ก็เพราะมาจากภพภูมิที่ต่างกัน และทำกรรมมาไม่เหมือนกัน (อ่านคำถาม-คำตอบข้อ ๓)

๒) ทาง ๗ สาย ๓ ภพ ๓๑ ภูมิ ให้เข้าใจถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน ๓๑ ภูมิ (อ่านคำถาม-คำตอบ ข้อ ๑)

๓) อบายภูมิ ๔ ไปเกิดในภูมินี้ เพราะมัวเมาประมาท เมาในความเป็นหนุ่มสาว เมาในความไม่มีโรค และเมาในชีวิต ว่าไม่ตายง่าย ๆ มีโมหะเพราะวิจิจจนา ลังเลสงสัย เกิดเป็นมิจจาทิฐิ มีมานะ ดังเช่น วัสสการพราหมณ์ มีมานะมาก ไม่ยอมขอดโทษต่อพระกัจจนะอรหันตสาวก

ไปเกิดเป็นลิงในป่าพระเชตะวัน มีโลกะไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย มีโทสะไปเกิดเป็นสัตว์นรก ซึ่งให้เห็นโทษของโลกะ โทสะ โมหะ และวิภวัญญะของสัตว์โลก อันไม่รู้ร้อนต้นเงื่อนปลาย น้ำตาที่หลั่งลงแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสิ้น (ดูรายละเอียดในคำถาม-คำตอบข้อ ๑๒๓)

๔) ปฏิบัติตนตามลำดับอนุพุทธิกถา เพื่อขจัดโลกะ โทสะ โมหะ เมื่อปฏิบัติภาวนา ก็ไม่ติดยึดอยู่ในฉันทหรือสุขในสมาธิ เหมือนเช่น พระอาจารย์อาฬารดาบสและอุทกดาบส ซึ่งพระโพธิสัตว์เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วในอดีต ศึกษาแนวทางปฏิบัติของพระองค์มาเป็นบทเรียน จะเกิดผล ปัจจัยตั้งรู้ได้เฉพาะตน เปรียบเหมือนอาหารที่เมื่อเฉพาะคนที่กินเท่านั้น

๕) จักรธรรม ๔ คือ ธรรมดูล้อมรอบ เป็นเครื่องนำความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ได้แก่ อยู่ในประเทศอันสมควร มีบุญอันได้ทำแล้วแต่ปางก่อน คบบัณฑิต ตั้งตนไว้ชอบ นิทานชาดกเรื่องคบบัณฑิต เช่น องคุลิมาล อชาตศัตรู ปุณณาสก มิคาลเศรษฐี เป็นต้น (ดูรายละเอียดคำถาม-คำตอบข้อ ๑๑๙, ๑๒๐)

๖) โสตาปัตติยังคะ ๔ คือ คบสัตบุรุษ ได้ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และโยนิโสมนสิการ (อ่านคำถาม-คำตอบข้อ ๑๐๖ ประกอบ)

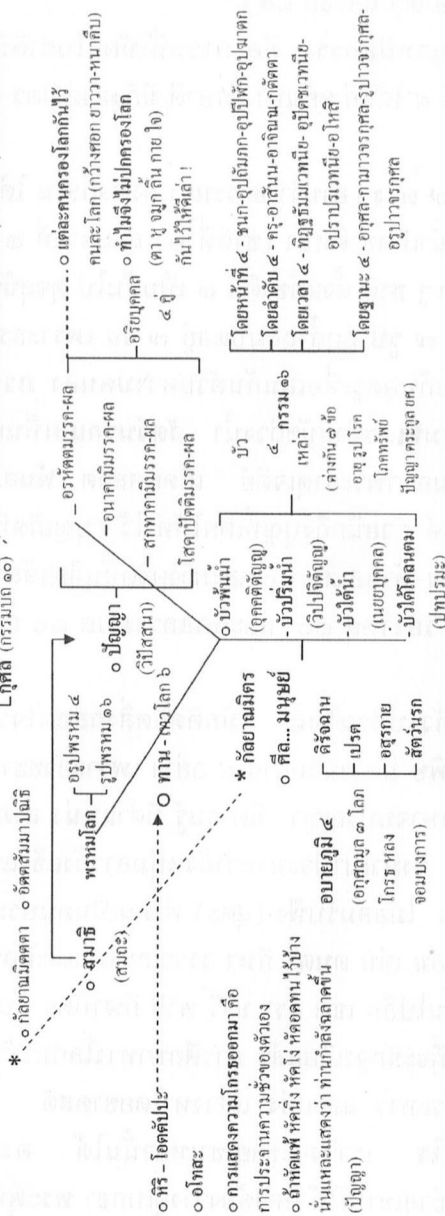
๗) ถ้าเขาโต้แย้ง ว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป ก็ควรอธิบายให้เขาเข้าใจถึงเรื่องของกรรม ๑๖ ได้แก่ กรรมที่ให้ผลโดยหน้าที่ ๔ อย่าง ชนกกรรม อุปัตถัมภกรรม อุปปีฬกรรม อุปฆาตกรรม กรรมที่ให้ผลโดยลำดับ ๔ อย่าง คุรุกรรม อาสันนกรรม อาจิณณกรรม (พหุลกรรม) กตัตตากรรม กรรมที่ให้ผลโดยเวลา ๔ อย่าง ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม อุปัชชะเวทนียกรรม อปราปริยะเวทนียกรรม โอหสิกรรม กรรมที่ให้ผลโดยฐานะ ๔ อย่าง อกุศลกรรม กามาวจรกุศลกรรม รูปาวจรกุศลกรรม อรูปาวจรกุศลกรรม

อาสันนกรรม คือ กรรมที่ให้ผลเวลาใกล้ตาย เช่น ชาดกนิทานเรื่องนายเพชรฆาตโจรเคราแดง ถวายอาหารบิณฑบาตพระสารีบุตรออกนิโรธสมบัติ และได้ฟังธรรม ตายแล้วได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ พระนางมัลลิกาเทวี ให้ทานมากมาย แต่ต้องไปเกิดในอบายภูมิถึง ๗ วัน ก่อนที่จะไปสวैयाวิบากกรรมบนสวรรค์ ควรอธิบายคตินี้มีต่ออารมณ์ ๓ อย่างด้วย

มนุษย์... เกิดมาทำไม?

สุวัฒน์ ทิพย์วงษ์

- โสตาปัตติยัตตะ ๔ ○ กบสัตบุรุษ ○ พิรรมสัตบุรุษ ○ บัญญัติธรรม ○ โยนิโสมนสิการ
- จักรวรรม ๔ ○ ปวิรูปเทส ○ ปุพเพกตปุญญา ○ กัลยาณมิตตา ○ อัคคสัมมาปณิธิ
- ถ้าท่านจะอภิธรรม ท่านจะคบคนแบบไหน?
- ถ้าท่านต้องการความสุข สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ไม่มีโรคเป็นต้น พระศก โคก นั่นคือ พระศาสนาแล้ว ท่าน ไม่ลองเอาศีลธรรม ไปใช้ให้เป็น (พลเมืองดี) กันสักหน่อยหรือ!

คาถา "ผู้รักตัวให้เป็น" (วิธธนาปญญา)

- คนนับหน้า - นอนนับท้อง (อุพพช) จับของลมหายใจ - กลืนในหัวด้วยสติ
- กายขาว - ใจรู้ - ระลึกดู - ทั้งรู้ - ทั้งใจ - รู้ตาม
- แก้อันตรใจ โกรธกลัวใครของใคร? ○ รู้ตาม - รู้เท่า - รู้ทัน - รู้จุด
- ชอบ - ก็ไม่ชอบ จัง - ก็ไม่จัง เฉย... เฉย... เห็นใจ... วิมุติจิต (อุจจเวทนา)
- ดูเห็นดิน สีนน้ำ กระแสลมและเปลวไฟ
- ไม่มีเรื่องคิด ก็ให้ "รู้วิถี" (แก้จิตเจตนา ใครครองครอง?)

มนุษย์...เกิดมาทำไม? เล่ม ๔

(อ่านคำถาม-คำตอบข้อ ๒๖ และข้อ ๘๙)

ทฤษฎีम्मเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน เช่น ทฤษฎีम्मิกัตถประโยชน์ ๔ ได้แก่ ชยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตพอเหมาะ

ชวนจิต ๗ ดวง (อ่านว่า ชะวะนะ) ส่งผลกรรม ได้แก่ ดวงที่ ๑ ชาติปัจจุบัน ดวงที่ ๗ นำเกิดชาติหน้า (ชาติที่ ๒) ส่วนดวงที่ ๒-๖ ผลกรรมแรงที่สุด จะส่งผลไปทุกๆ ชาติ ตั้งแต่ชาติที่ ๓ เป็นต้นไป ดุจสุนัขไล่เนื้อ เช่น ชาตกนิทาน เรื่องภิกษุ ๗ รูป ถูกถ้ำถล่มปิดอยู่ ๗ วัน เพราะกรรมที่เคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโค ช่วยกันอุดรูเหี้ยเล่นกันด้วยความคอง ภรรยาขายเรือ ถูกล่วงน้ำ เพราะกรรมที่เคยฆ่าสุนัขถ่วงน้ำ สัตว์นรกแลเห็นเปลวไฟนรก นึกถึงผ้าเหลืองที่เคยห่มองค์พระธาตุเจดีย์ เกิดกุศลจิต พ้นสภาพจากสัตว์นรก ไปบังเกิดบนสวรรค์ ด้วยนึกถึงบุญที่เคยได้ทำไว้ (บุญเกิดที่ใจ อ่านเรื่อง อปปรปรเจตนา ในคำถาม-คำตอบข้อ ๒๐ และภวังคจิตบันทึกที่สกรรมข้อ ๓๐)

๘) บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ และกุศลกรรมบถ ๑๐ (ดูรายละเอียดข้อ ๑๒๗)

๙) คนทั่วไปส่วนใหญ่ มักติดยึดสิ่งกลม่อใจระดับประณีต ประดุน้ำผึ้งเคลือบยาพิษ มีความวิปลาส ๔ อย่าง เพราะอวิชาปิดับังปัญญาไว้ หลงตนว่ามีการศึกษาจบปริญญา มีความรู้ มีตำแหน่ง ลาภและยศ อีกทั้งยังอยู่สุขสบายดีอยู่ จึงมัวเมาประมาทว่าย่างหนุ่มสาวยังแข็งแรง ยังไม่ตายง่าย ๆ และมานะ ถือตัว ไม่ยอมรับฟัง (สุตะ) ทำตนเป็นคนประเภทน้ำชาล้นถ้วย แล้วก็ไปยึดสิ่งกลม่อ เช่น ดนตรี กีฬา วรรณกรรม และศิลปะ ถ้าเป็นสิ่งกลม่อระดับเสี่ยงมากขึ้นไปอีก เช่น สุรา นารี พาซี กีฬาบัตร นั่นคือ อบายมุข (ทางเสื่อม) เขาก็ยากที่จะชักจูงเสียแล้ว การศึกษาทางโลกมิใช่วิชา แต่เป็น ศัสตราที่คอยประหัตประหาร แก่งแย่ง แสวงหาโดยขาดสติ

ทำอย่างไร เราจึงจะช่วยเขาเหล่านั้นได้ คงต้องพิจารณา พรหมวิหารธรรม เมื่อช่วยเขาไม่ได้ ก็คงต้องวางอุเบกขา พระพุทธองค์ตรัสว่า “สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน” “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เขาโคกับชนโค อัน

ไหนมีมากกว่ากัน คนที่ไปสู่อบายภูมิ มีมากเท่ากับชนโค แต่คนที่ไปสู่สุคติ
โลกสวรรค์มีจำนวนเท่ากับเขาของโค” (พระพุทธวจนะ)

นักเทศน์ ได้ประมวลเหตุ ๗ ที่คนไม่สนใจเข้าวัดฟังธรรม
เพราะ ๑) มัวเมาประมาท ๒) ตัดบ่วงไม่ขาด ๓) ฉลาดกว่าพระเทศน์
๔) เศรษฐกิจไม่ดี ๕) สังหารไม่อำนวย ๖) พระบอกห่วยไม่ถูก ๗) วัดไม่ปลุก
ศรัทธา จึงนำเสนอไว้เป็นข้อคิด ให้หลายๆ ฝ่ายช่วยเหลือกันสงเคราะห์แก้ไข
ต่อไป!

ข้อ ๑๓๑ ถาม คำว่า กัปป์ และมหากัปป์ คือ อย่างไร คิดเป็นเวลานานเท่าใด

ตอบ กัปป์ หมายถึง เวลาแห่งการกำหนดนับอายุความเป็นอยู่
ของสัตว์ และอายุความเป็นไปของโลกหรือจักรวาล มี ๔ ประการ คือ

๑. อายุกัปป์ หมายถึง การกำหนดอายุขัยของสัตว์ไว้ว่ามี
ประมาณเท่านั้นปี เช่น สมัยพุทธกาล อายุขัยของมนุษย์มีประมาณ ๑๐๐ ปี

อายุกัปป์ของมนุษย์ มีอย่างมากถึงสองไชยปี อย่างน้อยเหลือ
เพียง ๑๐ ปี เป็นอายุกัปป์

๒. อันตรกัปป์ หมายถึง การกำหนดนับเวลาตั้งแต่สมัยต้นกัปป์
มีอายุยืนถึงสองไชยปีเป็นอายุกัปป์ ต่อมาอายุจะค่อยๆ ลดลงตามลำดับ
จนกระทั่งถึงอายุ ๑๐ ปี เป็นอายุกัปป์ แล้วก็จะค่อยๆ อายุยืนขึ้นๆ ไปอีก
จนถึงสองไชยปีเท่ากับสมัยต้นกัปป์ เช่นนี้เรียกว่า “๑ อันตรกัปป์”

๓. อสงไขยกัปป์ หมายถึง ๖๔ อันตรกัปป์ เท่ากับ ๑ อสงไขยกัปป์

๔. มหากัปป์ หมายถึง ๔ อสงไขยกัปป์ เท่ากับ ๑ มหากัปป์

มหากัปป์นี้ อุปมาเปรียบเหมือนกำแพงพื้นที่สูง-กว้าง-ยาว
ด้านละ ๑๐๐ โยชน์ (๑ โยชน์ = ๑๖ กิโลเมตร) มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดเต็มพื้นที่
เมื่อครบรอบ ๑๐๐ ปี หยิบเมล็ดพันธุ์ผักกาดออกทิ้งเสียเมล็ดหนึ่ง จนกว่า
เมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นจะหมดไป จึงจะครบเวลาของ ๑ กัปป์ ซึ่งแสดงว่าเวลา
อันแท้จริงนั้น เหลือประมาณที่จะนับได้

พระสุตตันตปิฎก แสดงไว้ว่า ธิตากษัตริย์พันธุมาราช ถวายผอบ
ผงแก่นจันทร์แดงพระวิปัสสิสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรรณนาขอเป็นพุทธมารดา

พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง สมัยนั้นเป็นพระพุทธวงศ์ที่ ๑๙ จนล่วงมาได้ ๙๑ กัปป์ จึงได้จุติมาถือกำเนิดเป็นพระนางผุสดีพุทธมารดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะ พุทธวงศ์ที่ ๒๕ ในปัจจุบัน

ข้อ ๑๓๒ ถาม การศึกษาพระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ยึดถืออะไรเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันนี้

ตอบ ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ได้มีการชำระคำสั่งสอนเรียกว่า ทำการสังคายนา ดังนี้

ทำการสังคายนาที่อินเดีย รวม ๔ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ ภายหลังปรินิพพาน ๓ เดือน

ครั้งที่ ๒ ภายหลังปรินิพพาน ๑๐๐ ปี

ครั้งที่ ๓ ภายหลังปรินิพพาน ๒๓๔ ปี

ครั้งที่ ๔ ภายหลังปรินิพพาน ๖๔๓ ปี

ทำการสังคายนาที่ลังกา รวม ๓ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘

ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๔๓๓

ครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘

ทำการสังคายนาที่ประเทศพม่า รวม ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔

ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๔๙๙

ทำการสังคายนาที่ประเทศไทย รวม ๔ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ สมัยพระเจ้าติโลกราช

เมืองเชียงใหม่

ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๑ สมัยรัชกาลที่ ๑

ครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๓๖ สมัยรัชกาลที่ ๕

ครั้งที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๓ สมัยรัชกาลที่ ๗

ในการศึกษาค้นคว้าต้องยึดถือหลักฐานตามความสำคัญเป็น

ลำดับ ดังนี้:-

๑) พระไตรปิฎก เป็นหลักฐานชั้นหนึ่ง

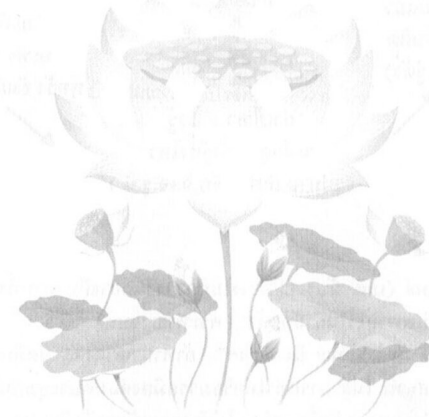
๒) อรรถกถาหรือวณณา โดยพระอรรถกถาจารย์อธิบาย พระไตรปิฎก เป็นหลักฐานชั้นที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๗๕๖

๓) ฎีกา เป็นคำอธิบายอรรถกถา เป็นหลักฐานชั้นที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๑๕๘๗

๔) อนุฎีกา เป็นคำอธิบายฎีกา เป็นหลักฐานชั้นที่ ๔ เมื่อภายหลัง พ.ศ. ๑๕๘๗

๕) คัมภีร์ต่าง ๆ เป็นคำอธิบายขยายความละเอียด เป็นหลักฐานชั้นสุดท้าย เมื่อภายหลัง พ.ศ. ๑๕๘๗

“อย่างไรก็ตาม แม้พระไตรปิฎกจะเป็นหลักฐานชั้นที่ ๑ ท่านก็มีให้ติดตำราจนเกินไป แต่ก็จำเป็นต้องรักษาดำไว้ เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาเรียกว่า “ปริยัติ” แล้วลงมือกระทำโดยควรแก่จริตอัธยาศัยเรียกว่า “ปฏิบัติ” และให้ได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั้น ๆ เรียกว่า “ปฏิเวธ”

ภาคผนวก

ปัญญารธรรมจากนิกายเซ็น

เล่าโดย ภราดา

ปัญญาธรรมจากนิกายเซ็น

เล่าโดย ภราดา

ตามที่ทราบกัน นิกายเซ็น เป็นนิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ท่านโพธิธรรม ภิกษุชาวอินเดียเป็นผู้ถ่ายทอดดวงใจเซ็นมาสู่พุทธศาสนิกชนชาวจีนในประเทศจีน เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ในจีนเรียกว่า ธียาน หรือฉาน ได้มีการรับนับถือกันว่า ท่านโพธิธรรม คือ ท่านสังฆปริณายกองค์ที่ ๑ ของนิกายนี้ เข้าใจกันว่า เมื่อคำสอนของท่านได้ถ่ายทอดรับช่วงสืบทอดกันมาถึงท่านเว่ยหล่าง ท่านสังฆปริณายกองค์ที่ ๖ คำสอนของท่านได้ทำควมสว่างไสวในพุทธธรรมขึ้นอย่างกว้างขวาง และได้ฝังรากลงอย่างลึกซึ้งในดวงใจชาวจีน (ท่านพุทธทาสได้แปลสูตรท่านเว่ยหล่างเผยแพร่ และได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นอีกโดยผู้มีศรัทธาหลายท่านออกเผยแพร่อย่างกว้างขวางตลอดมาในระยะสิบกว่าปีมานี้)

เมื่อนิกายนี้แพร่ไปสู่ญี่ปุ่น และเรียกว่า เซ็น ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เซ็นได้ฝังรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นในประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการต้อนรับอย่างเคารพนับถือเป็นอันดีจากชนทุกชั้น ได้ปรากฏการปฏิบัติการฝึกฝนเพื่อเข้าถึงดวงใจเซ็นอย่างขยันแข็งและจริงจัง ตามที่ได้มีการบันทึกการปฏิบัติเหล่านี้ไว้ ทั้งในจีนและญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลา ๕-๖ ร้อยปีมานี้มากมาย ด้วยการถ่ายทอดสืบทอดกันมาเรื่องราวที่บันทึกแบบอย่างการปฏิบัติเหล่านี้เป็นอันมาก ได้ถือเป็นบทสำหรับใช้ขบคิดปริศนาธรรม เพื่อทำให้เกิดความสว่างไสวขึ้นในดวงใจชาวเซ็น (ตามที่จีนเรียกว่า กงอัน และชาวญี่ปุ่นเรียกว่า โก-ฮาน) และเรื่องราวเหล่านั้นน้อมนำไปให้นักศึกษาชาวยุโรปและอเมริกาเป็นอันมากเกิดความประทับใจขึ้น แม้เซ็นจะได้รับหริ่งหลายแห่งในโลกตะวันออกในช่วงระยะต่างๆ กัน แต่ในยุโรปและอเมริกา ได้ปรากฏความสว่างไสวของเซ็นขึ้นมากมายหลายแห่ง และย่อมจะมีแต่จะสว่างไสวทวีขึ้นในโลกนี้เป็นลำดับในที่ทุกหนทุกแห่งนั้นก็คือ ดวงใจแห่งพุทธะ

ที่มองเห็นจากทิศทางหนึ่งนั่นเอง

ตามที่กล่าวมา เรายังไม่พบคำตอบว่า เซ็นคืออะไร ไม่มีถ้อยคำอธิบายใดที่จะให้ความหมายอันสมบูรณ์ต่อ “เซ็น” ได้ เช่นเดียวกับการที่ไม่อาจให้คำอธิบายอะไรที่จะให้เห็นความแท้จริงของพุทธภาวะ หรือพระนิพพาน ผู้มีความปรารถนาที่จะเห็นสิ่งนี้ต้องพากเพียรฝึกฝนให้ดวงใจของตนเกิดความสว่างไสวขึ้นอย่างแท้จริงเท่านั้น จึงจะเห็นได้

คำตอบอธิบายว่า เซ็นคืออะไร? ที่กล่าวไว้แห่งหนึ่งในหนังสือ Zen Flesh Zen Bones รวบรวมโดย Paul Reps ดังนี้ “เซ็นที่แท้จริงมีปรากฏอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวัน” (ในทุกหนทุกแห่ง) การปฏิบัติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อม ด้วยการใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่าความระมัดระวังใดๆ อันมีขอบเขตจำกัดทั้งสิ้น จักเปิดทวารภายในทุกทวารขึ้นเบิกโพลงให้เห็นธรรมชาติแท้จริง อันปราศจากการร้อยรัด ในทันใดนั้น ดวงใจเป็นอิสระ-เป็นอิสระอย่างยิ่งอะไรเช่นนั้น! เซ็นปลอมทำให้สมองครากเหมือนคำสอน ที่เต็มไปด้วยเรื่องกุและพ้อคำเร่ร่อนขายสินค้าของตน

จงมองโดยทางอย่างนี้ ข้างในดูออกและข้างนอกดูเข้า : ทำความรู้อยู่ทั่วพร้อมในทุกหนทุกแห่ง, จมดิ่งอยู่ตลอดร่างของเธอ แล้วเธอไม่อาจหลีกเลี่ยงการดำรงชีวิตอยู่อย่างนอบน้อมถ่อมตนได้เลย, เป็นไปอย่างประหลาด

คำตอบอีกอย่างหนึ่งในลักษณะเล่านิทานมีดังนี้ : อินายัทซ่าน ได้เล่านิทานเรื่องปลาตัวหนึ่งไปหานางพญาปลา แล้วตั้งปัญหาถามขึ้นว่า : “ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวกล่าวถึงทะเลอยู่เสมอ, แต่ทะเลนี่คืออะไร ทะเลอยู่ที่ไหน?” นางพญาปลาอธิบายว่า : “เธอดำรงชีวิตอยู่, เคลื่อนไหวอยู่ และมีภาวะความเป็นอยู่ของเธออยู่ในทะเล ทะเลอยู่ภายในตัวเธอและอยู่ภายนอกตัวเธอ, และตัวเธอนี้ก็ทำขึ้นจากทะเล, แล้วเธอก็จะถึงวาระสุดท้ายของเธอ ในทะเลนี้, ทะเลห้อมล้อมอยู่รอบตัวเธอเหมือนเป็นภาวะของเธอเอง”

คำตอบเหล่านี้ทำให้เกิดความเข้าใจในเซ็นขึ้นประการใดบ้าง โปรดลองขบคิดดู

บางคราวท่านอาจารย์ก็ปฏิบัติอย่างเสี่ยงอันตราย เพื่อจะเปิดดวงใจอันสว่างแก่บุคคลบางประเภท เช่นเรื่องราวต่อไปนี้ :

นักרבขามูไรคนหนึ่งชื่อ โนบูชิเกะ ได้มาหาท่านอาจารย์นาม ฮากุอิน ผู้มีชื่อเสียง และถามว่า : “สวรรค์มีจริงไหม และนรกมีจริงไหม?”

ท่านฮากุอิน กลับถามว่า “เธอคือใคร?”

นักרב ตอบว่า “ผมเป็นขามูไร”

ท่านฮากุอิน อุทานขึ้นว่า “เธอนะหรือเป็นทหาร! เจ้านายคนไหนหนอที่รับเอาคนเช่นเธอเป็นทหารคุ้มกันของเขา? หน้าตาของเธอดู ไม่ต่างอะไรกับคนขอทานเลยนี่”

โนบูชิเกะ โกรธมาก เอื้อมมือไปกุมตัวดาบที่เขาสะพายติดตัวมา ท่านฮากุอิน กลับพูดต่อไปว่า “อ้อ! เธอมีดาบมาด้วย! ดาบของเธอเนอะคมพอที่จะตัดคอฉันขาดหรือ”

ขณะที่โนบูชิเกะชักดาบออกมาด้วยความโกรธสุดขีด ท่านฮากุอิน ก็กล่าวว่า “นี่แหละคือการเปิดทวารสู่ขุมนรก!” คำนี้ทำให้ โนบูชิเกะ รู้สึกตัวมองเห็นเจตนาของท่านอาจารย์ เขาค่อยๆ สอดดาบคืนสู่ฝักแล้วโค้งกายลงกราบ

ท่านฮากุอิน กล่าวว่า “นี่แหละคือการเปิดทวารสู่สวรรค์”

ฯลฯ

สมัยหนึ่ง เมื่อท่านอิคคุยูผ่านการฝึกฝน และได้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ขึ้นแล้ว ท่านได้ไปเยี่ยมท่านนินากาวา ในขณะที่ ท่านนินากาวา จะจากโลกนี้ไป

ท่านอิคคุยู ได้ถามว่า : “ท่านจะให้ผมช่วยนำทางไหม?”

ท่านนินากาวา ตอบว่า : “ข้าพเจ้ามาสู่โลกนี้ตามลำพังและก็จะจากไปตามลำพังเช่นเดียวกัน ท่านจะช่วยอะไรข้าพเจ้าได้เล่า”

ท่านอิคคุยู ตอบว่า : “ถ้าท่านคิดว่า ท่านมาและท่านไปจริง ๆ ท่านหลงผิด ขอให้ข้าพเจ้าชี้ทางซึ่ง ไม่มีการมาและไม่มีการไป แก่ท่านเถิด”

ถ้อยคำดังนี้ได้เปิดทางอันสว่างไสวแก่ท่านนินากาวา ท่านยิ้ม แล้วดับสังขารไป

ฯลฯ

ครั้งหนึ่ง ท่านบาสสุยได้ทราบว่าคุณสมบัติของท่านคนหนึ่งกำลังป่วยหนัก ท่านได้เขียนจดหมายส่งไปยังศิษย์ มีใจความดังนี้ :

“ธรรมชาติแท้แห่งจิตของเธอไม่ได้เกิด และดังนั้นจึงไม่มีวันตาย ไม่ใช่สิ่งที่มีภาวะเป็นอยู่มีอยู่ ซึ่งต้องเสื่อมสลายได้ ไม่ใช่ความไม่มีอะไรเลย ซึ่งเป็นแต่เพียงความว่างเปล่าอันไร้ประโยชน์ เป็นสิ่งที่ไม่มืสัมผัส ไม่มีรูป ไม่มีตน ในความสุขขึ้นในนรมย์ต่างๆ และไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับความเจ็บปวดใดๆ”

“ฉันทราบว่าเธอกำลังป่วยหนัก เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่กับความเจ็บป่วยของเธออย่างนักศึกษาชั้นที่ดี เธออาจไม่รู้อย่างชัดเจนว่าใครกำลังเป็นผู้ได้รับทุกข์นี้อยู่ จงถามตัวเธอดูว่า : ธรรมชาติแท้แห่งจิตดวงนี้คืออะไร? คิดอยู่แต่เฉพาะปัญหานี้ เธอจะไม่มีความต้องการอะไรอีก ไม่มีความอยากได้ในสิ่งใด ความสิ้นสุดของเธอซึ่งมีภาวะนิรันดรจะเหมือนกับปุ๋ยหิมะที่สลายตัวไปในอากาศอันบริสุทธิ์”

อาจารย์บางท่านประพุดติตนอย่างคนเดินถนนธรรมดาสามัญ ไม่เคร่งครัดในระเบียบวินัย แต่ก็มึลักษณะที่แสดงถึงดวงใจอันสว่างไสวอยู่ เช่นเรื่องราวของท่านตันชาน ดังต่อไปนี้ :-

ท่านผู้นี้ล่วงลับไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ก่อนที่ท่านจะล่วงลับไป ท่านได้เขียนไปรษณียบัตรขึ้นหกสิบฉบับแล้วมอบให้ศิษย์นำไปส่งทางไปรษณีย์ แล้วท่านก็ดับสังขาร ข้อความในไปรษณียบัตรของท่านมีดังต่อไปนี้ :-

ข้าพเจ้ากำลังจะจากโลกนี้ไป

นี่คือคำกล่าวครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้า

ตันชาน

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๓๕

ท่านตันซัน เป็นศาสตราจารย์สอนปรัชญาอยู่ในมหาวิทยาลัย อิมพีเรียลในนครโตเกียวสมัยเมจิ ท่านเป็นพระแต่ไม่เคร่งครัดวินัยเลย รู้สึก หิวเมื่อใดก็กิน รู้สึกง่วงก็นอน แม้จะเป็นเวลากลางวัน วันหนึ่ง ท่านอันโซ อาจารย์ในนิยายชินกอนมาเยี่ยมท่านตันซัน ในขณะที่กำลังดื่มเหล้าองุ่นอยู่ ท่านอันโซ เป็นภิกษุผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย

ท่านตันซัน ทักว่า : โอ! ท่านสาธุคุณ นิมนต์ นิมนต์ ดื่มกับผม สักหน่อยไหม?

ท่านอันโซ ตอบเครียดๆ ว่า “ผมไม่เคยดื่ม!”

ท่านตันซัน พูตว่า “ผู้ใดไม่ดื่มเหล้าก็ไม่ใช้คน”

ท่านอันโซ พูตด้วยเสียงอันดังด้วยความโกรธว่า : “ที่ท่านเรียก ผมว่าไม่ใช่คน เพียงเพราะเหตุที่ผมไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องตองของเมาเท่านั้น หรือ? เมื่อผมไม่ใช่คน ผมเป็นอะไรเล่า?”

“พระพุทธรเจ้าองค์หนึ่ง” ท่านตันซันตอบ

ฯลฯ

ครั้งหนึ่ง ท่านตันซันกับท่านอิกิโตะเดินไปด้วยกันตามถนนซึ่ง เต็มไปด้วยโคลน ฝนตกมาอย่างหนัก ขณะนั้นฝนก็ยังตกอยู่

เมื่อเดินทางมาถึงทางแยก ท่านทั้งสองพบสตรีสาวสวยงามนาง หนึ่งสวมกิโมโนไหมและมีผ้าไหมคาดอกอันสวยงาม นางไม่สามารถข้ามทาง แยกตรงนั้นได้

“มาซิแม่หนู” ท่านตันซันเข้าไปหาและพูดขึ้น แล้วท่านก็อุ้ม นางข้ามถนนโคลนไป แล้วก็วางนางลงที่ฟากถนนอีกด้านหนึ่ง

ท่านอิกิโตะ ไม่พูดอะไรเลย จนเมื่อเดินทางมาถึงที่พักในวัด เมื่อ ไม่สามารถจะอดทนต่อไปได้ ท่านอิกิโตะได้พูดขึ้นกับ ท่านตันซัน ว่า “เรา ผู้เป็นภิกษุมิวินัย ย่อมไม่ไปแตะต้องกายของสตรี เฉพาะอย่างยิ่งสตรีสาวที่ สวยงาม มันเป็นอันตราย ทำไมท่านไปทำเช่นนั้น?”

ท่านต้นซาน ตอบว่า : “ผมวางนางลงที่โน่นแล้ว ท่านยังแบกนางมาถึงนี้เทียวหรือ?”

ฯลฯ

อาจารย์บางท่าน เมื่อได้ใช้เวลาสอนศิษย์และเกี่ยวข้องกับชุมนุมชนมาเป็นเวลานาน ได้ไปใช้ชีวิตอย่างไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใด ดำรงชีพอย่างง่าย แสดงถึงการไม่ประสงค์เกียรติดยศชื่อเสียงอย่างใดโดยชัดเจนก็มี เช่น ท่านโตสุย ภายหลังที่ได้ทำการสั่งสอนอบรมศิษย์หลายสำนักแล้ว ปรากฏว่าในสำนักสุดท้ายซึ่งมีศิษย์และชาวบ้านเป็นอันมากได้มาห้อมล้อมท่านอยู่ระยะหนึ่งแล้ว ท่านได้ประกาศยุติการสั่งสอนผู้คนทั่วไป และท่านได้หายสาบสูญไปไม่มีใครทราบว่าคุณไปอยู่ ณ ที่ใด เวลาผ่านไปหลายปี ครั้งหนึ่งศิษย์ของท่านคนหนึ่ง ไปพบท่านโดยบังเอิญที่ใต้สะพานแห่งหนึ่งในนครเกียวโต ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกคนขอทาน ศิษย์ผู้นั้นขอร้องให้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนเขา

ท่านตอบว่า: “ถ้าเธอสามารถดำรงชีวิตเช่นเดียวกับฉันได้แม้เพียงสักสองสามวัน ฉันก็จะช่วยอบรมให้”

ศิษย์ผู้นั้นดีใจ อุตส่าห์กลับไปบ้านไปหาเครื่องแต่งกายที่เก๋ คว้าคร่ำอย่างคนขอทานมาแต่ง แล้วก็มาอยู่กับท่านโตสุย เวลาผ่านไปถึงวันที่สองเกิดมีขอทานคนหนึ่งตายลง ท่านโตสุย ได้ให้ศิษย์ช่วยท่านนำศพไปฝังไว้ข้างภูเขาที่ใกล้เคียงลูกหนึ่ง ทั้งสองได้กลับมาถึงที่พำนักเป็นเวลาตีสาม

ท่านโตสุย นอนหลับอย่างสนิทเป็นปกติในคืนนั้น แต่ศิษย์ไม่อาจนอนหลับได้ ครั้นวันรุ่งขึ้นท่านโตสุยพูดขึ้นว่า : “วันนี้เราไม่จำเป็นต้องออกไปขอทานอาหารชาวบ้าน เพราะเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้วของเราได้มีอาหารเหลืออยู่อย่างเพียงพอ” ท่านรับประทานอาหารเหลือของคนตายได้อย่างปกติ แต่ศิษย์ผู้นั้นกลับไม่ลงเลย

ครั้นอายุท่านมากขึ้น ท่านได้งดเว้นการขอทาน แต่ท่านได้ฝึกหัดวิธีทำน้ำส้ม ตามที่มีคนได้เคยแนะนำท่านไว้แล้วท่านก็อาศัยการดำรงชีวิต โดยการทำน้ำส้มไปแลกเปลี่ยนอาหารมารับประทาน ท่านได้ดำรงชีวิต

อย่างนี้ฉันล่องลับไปจากโลกนี้

สมัยก่อนนักศึกษาเช่นต้องสาบานว่า แม้จะถูกอาจารย์เคี่ยวเข็ญจนตาย เขาจะต้องศึกษาเช่นให้สำเร็จจนได้ และเขามักจะดัดนิ้วๆ หนึ่งเอาโลหิตจารึกคำสาบานของเขาไว้ แต่ระยะเวลาต่อๆ มา คำปฏิญาณเช่นนี้ขาดความมุ่งมั่นจริงจังไป กลายเป็นการกระทำด้านแบบพิธีอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ย่อมพิเคราะห์เห็นได้ว่า เนื่องจากความเจริญทางด้านวัตถุต่างๆ กล่าวคือ การที่มนุษย์มีความสามารถประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ได้มากมายขึ้น ในทางสนองความอยาก ความพอใจของมนุษย์ได้อย่างกว้างขวาง ได้ทำความตื่นเต้นแก่มนุษย์และชักนำให้มนุษย์ชวนชวายในทางแสวงหาสิ่งบำเรอความต้องการทางกายภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงเรีงรมย์ และชื่นอกชื่นใจที่เห็นได้โดยง่าย ความสนใจต่อการเบิบทวารภายในจึงเสื่อมสลายไปในบุคคลส่วนมาก

มาถึงยุคปัจจุบัน ได้มีเรื่องราวกล่าวถึงการประพฤติ การปฏิบัติระหว่างอาจารย์กับศิษย์ในทำนอง เหลวไหลไร้สาระเป็นอันมาก เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการถ่ายทอดคำสอนสู่ศิษย์ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากอาจารย์ให้เป็นผู้รับช่วงสืบทอดการสั่งสอนผู้คนจากอาจารย์ต่อไป และตามความจริงก็ได้มีพฤติกรรมเหลวไหลอยู่จริง ๆ จากอาจารย์เช่นปลอม หรือผู้สำคัญตนผิดคิดว่าบรรลุเพียงการรับรู้จากด้านภายนอก

ตามความจริงอันประจักษ์ การรับช่วงคำสอนจากอาจารย์เช่นที่แท้จริง เป็นการรับช่วงอย่างที่เราเรียกว่า จากดวงใจสู่ดวงใจ ผู้รับจะเกิดความรู้สึกสงบอันแท้จริงภายในและมีอาการแห่งความนอบน้อมถ่อมตน ไม่มีท่าทีโอ้อวดหรือเที่ยวแสดงแก่ผู้ใด ท่านมักจะเก็บภาวะเช่นนี้ไว้ภายใน จนเกิดความคิดผุดขึ้นของตนเองว่า พร้อมทั้งจะรักษาปกติภาวะนั้นไว้ได้โดยแน่นอน แล้วจึงจะทำการสั่งสอนผู้อื่นต่อไป ผู้รับช่วงคำสอนบางครั้งอาจจะปรากฏขึ้นภายหลังการรับช่วงมาเป็นเวลาตั้งยี่สิบปีก็มี

ถ้ามีท่าทีโอ้อวด ย่อมแสดงภาวะภายในของผู้นั้นและไม่มี การรับช่วงแบบคัมภีร์

มีลักษณะเป็นเซ็นปรแกรมใดหรือ?

มาตาจูโร ยากุชิ เป็นบุตรชายของนักฟันดาบผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่ง มีใจฝั่ที่จะเป็นนักฟันดาบที่มีชื่อเสียงดุจเดียวกับบิดา แต่บิดาเขามองเห็นจากการงานต่างๆ และการฝึกของบุตรว่าจะไม่สามารถบรรลุยอดนักดาบได้ จึงสละเขาจากการฝึก

มาตาจูโรไม่ละความพยายาม เขาได้ท่องเที่ยวไปเพื่อหาอาจารย์ ตามความต้องการของเขา จนเขาไปถึงภูเขแห่งหนึ่งชื่อภูเขาฟูตารา และ ณ ที่นั่น เขาได้พบกับท่านบันโซ ครั้นเขาเข้าไปหาท่านขอเป็นศิษย์ ก็ได้รับการปฏิเสธตั้งแต่ต้นจากท่านว่า เขาไม่มีลักษณะที่จะเป็นนักดาบที่ดีได้ ท่านมีความเห็นตรงกับบิดาของเขา

ท่านบันโซ กล่าวแก่เขาว่า : “เธอปรารถนาที่จะมาศึกษาวิชาฟันดาบจากฉันนะหรือ? เธอไม่อาจบรรลุความสำเร็จได้ดอก”

หนุ่มมาตาจูโรได้พยายามอ้อนวอน และถามท่านว่า : “แต่ถ้าผมใช้ความพยายามอย่างหนัก, การบรรลุความสำเร็จจะกินเวลาประมาณสักกี่ปี?”

ท่านบันโซ ตอบว่า : “ตลอดชีวิตของเธอ”

หนุ่มน้อย กล่าวว่า : “ผมมีความเต็มใจที่จะต่อสู้กับความยากลำบากทุกประการ เพียงแต่ท่านจะรับให้การสั่งสอนแก่ผมเท่านั้น ผมยินยอมรับใช้ท่านในทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าผมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ท่านเป็นอย่างดี จะต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนผมนานสักเท่าใด?”

ท่านบันโซ ตอบว่า : “โอ, อาจประมาณสักสิบปีกระมัง”

มาตาจูโร กล่าวต่อไปว่า : “บิดาผมชรามากแล้ว และในเวลาอีกไม่นานนักผมต้องมีหน้าที่ดูแลท่าน ฉะนั้นถ้าผมพยายามอย่างหนักยิ่งขึ้นไปอีกมาก ๆ จะกินเวลานานสักเท่าใด?”

ท่านบันโซ ตอบว่า : “โอ, อาจจะประมาณสามสิบปี”

“ทำไมเป็นเช่นนั้นเล่าครับ?” มาตาจูโรถามด้วยความแปลกใจ “ในครั้งแรกท่านบอกว่าประมาณสิบปี คราวนี้ท่านว่าสามสิบปี ผมพร้อมที่จะฝ่าความยากลำบากทุกชนิดเพื่อบรรลุความสำเร็จในวิชาฟันดาบในเวลาเร็วที่สุด!”

“ดีแล้ว” ท่านบันโชพูด “ถ้าเช่นนั้นเธอก็จะต้องอยู่กับฉันเป็นเวลาถึงเจ็ดสิบปี คนที่มีใจแรงร้อน อยากจะเห็นผลเร็วเช่นเธอนี้ จะรู้อะไรไม่ได้เร็วดอก”

ในที่สุดหนุ่มน้อยได้ความคิดขึ้น และเขาขอยุ่รับใช้ท่านอาจารย์สุดแต่ท่านจะสั่งให้เขาทำอะไร

อาจารย์ห้ามไม่ให้เขาพูดเรื่องการฟันดาบ และห้ามมิให้เขาจับต้องดาบ เขามีหน้าที่ทำครัว ล้างถ้วยชาม จัดที่นอน ทำความสะอาดสนามหญ้า ดูแลสวนต้นไม้ ไม่มีเรื่องพูดถึงการเป็นนักฟันดาบเลย

มาตาจูโรทำงานอยู่อย่างนี้เป็นเวลาสามปี เมื่อคิดถึงอนาคตของตนแล้ว มาตาจูโรรู้สึกเศร้าใจ เขายังไม่ได้เริ่มเรียนสิ่งที่เฝ้าใฝ่ฝันเลย

แล้วต่อมาวันหนึ่ง ท่านบันโชได้เดินเข้ามาทางหลังเขาเงียบๆ แล้วใช้ดาบไม้ฟันมาตาจูโรอย่างแรงหนึ่งครั้ง

ในวันต่อมา ขณะที่มาตาจูโรกำลังหุงข้าวอยู่ ท่านบันโช ก็กระโดดเข้ามาอีกโดยไม่ให้เขาทันรู้ตัว

และนับจากวันนั้นมา มาตาจูโรต้องคอยระวังตัวจากการถูกจู่โจมโดยไม่รู้ตัว ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน จนไม่มีสักขณะจิตเดียวที่เขาจะไม่คอยระวังป้องกันจากดาบของท่านบันโช

เขาได้รับการฝึกฝนวิชาดาบได้อย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา อย่างเป็นที่พอใจของอาจารย์ ในที่สุดเขาได้บรรลุนักดาบชั้นยอดเยี่ยมในบ้านเมืองของเขา

ตามเรื่องราวที่กล่าวมานี้ได้แสดงถึงดวงใจที่มีความมุ่งมั่นจริงจังที่จะบรรลุถึงสิ่งที่ตนปรารถนาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของดวงใจเช่น

ฯลฯ

เรื่อง-๑

ภิกษุรูปหนึ่งบอก ท่านโจชู : “ผมเพิ่งเข้ามาอยู่ในวัดนี้ โปรด
สั่งสอนผมด้วย”

โจชู ถามว่า : “ท่านฉันอาหารแล้วหรือยัง?”

ภิกษุรูปนั้นตอบว่า : “ผมฉันแล้ว”

โจชู พูดว่า : “ถ้าอย่างนั้นท่านควรจะล้างบาตรเสีย”

ในทันใดนั้นภิกษุรูปนั้นก็เกิดความสว่างแจ้งขึ้น

คำพากษ์ของท่านมู-มอน:

โจชูเป็นผู้ที่เปิดปากออกแสดงให้เห็นดวงใจของท่าน ฉันสงสัย
ว่าภิกษุรูปนั้นเห็นดวงใจของท่านโจชูจริง ๆ หรือ ฉันหวังว่าเขาจะไม่สำคัญผิด
ว่าะฆังคือเหยือกน้ำ

(คำร้อยกรอง)

มันขัดแจ้งเกินไปจนยากที่จะมองเห็น

คนโง่เคยจุดตะเกียงเที่ยวหาไฟ

เพียงแค่เขารู้ว่าไฟคืออะไร

เขาก็จะสามารถหุงข้าวสุกเร็วขึ้นมากมาย.

ฯลฯ

เรื่อง-๒

โจชูถาม นานเสน : “มรรคาคืออะไร?”

นานเสน พูดว่า : “ชีวิตประจำวันคือมรรคา”

โจชูถาม : “ศึกษาได้ไหม?”

นานเสนตอบ : “ถ้าเธอพยายามศึกษา เธอก็จะออกห่างออกไป
จากมรรคา”

โจชูถาม : “ถ้าผมไม่ศึกษา ผมจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือมรรคา”

นานเสนพูดว่า : “มรรคาไม่ใช่เป็นของโลกที่เรารับรู้กันอยู่นี้ และ

ก็ไม่ใช่ของโลกที่เรายังไม่รับรู้ ความรับรู้ตามผัสสะเป็นมายาอย่างหนึ่ง และการไม่รับรู้ก็คือปราศจากประสาทผัสสะ ถ้าเธอต้องการเข้าถึงมรรคาที่แท้จริง ซึ่งอยู่เหนือความสงสัยทั้งมวล จงทอดตัวเธออยู่ในความเป็นอิสระเช่นเดียวกับท้องฟ้า ไม่เรียกมันว่าดีหรือไม่ดี”

ถ้อยคำเหล่านี้ทำให้โจชูเกิดความสว่างแจ้งขึ้น

คำพากษ์ของท่านมุ-มอน:

เมื่อโจชูถามขึ้น นานเสนก็สามารถละลายน้ำแข็งแห่งความสงสัยได้ในทันที แต่ฉันก็สงสัยว่า โจชูจะเข้าถึงจุดที่นานเสน เข้าถึงหรือไม่ เขายังต้องการเวลาฝึกฝนอยู่อีกถึงสามสิบปี

(คำร้อยกรอง)

ฤดูใบไม้ผลิ พกพาชูช่อนับร้อย; ฤดูใบไม้ร่วง
ดวงจันทร์แจ่มกระจ่าง ช่วยการเก็บเกี่ยว;
ฤดูร้อน, ลมโชยอย่างสดชื่น; ฤดูฝน, มีหิมะมาเป็นเพื่อน,
ถ้าในดวงใจไม่มีสิ่งใดขวางกั้นอยู่.
ทุกฤดูก็ย่อมมีดีทั้งนั้น.

ประวัติ นายสุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์

ประวัติส่วนตัว

นายสุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์ เป็นบุตร นายถาวร และนางศิริ พิทักษ์วงษ์ เกิดที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๘๙ เป็น บุตรชายคนโต มีพี่น้องร่วมสายโลหิตอีก ๕ คนสมรสกับ นางจงดนอม พิทักษ์วงษ์ มีบุตรชายหญิง รวม ๓ คน คือ นางพรรณศิริ พิทักษ์วงษ์ นางสาวกิงกาญจน์ พิทักษ์วงษ์ และ นายพงศธร พิทักษ์วงษ์

การศึกษา

- สำเร็จประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ปวช.) จากวิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา
- นักธรรมศึกษาชั้นตรี จากยุวพุทธิกสมาคมพระนครศรีอยุธยา
- นิติศาสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นักเรียนนายอำเภอรุ่น ๓๔ และ นักเรียนนักปกครองระดับสูงรุ่น ๓๗ จากวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

หน้าที่การงาน

- ๑ ธันวาคม ๒๕๐๙ พนักงานชั่วคราว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ พนักงานเกษตรตรี
เจ้าหน้าที่การเกษตรระดับ ๒-๓ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
- ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๐ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองระดับ ๓) อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
- ๓ มกราคม ๒๕๒๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ นิติกระระดับ ๓,๔,๕ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ปลัดอำเภอ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๓ ป้องกันจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครองระดับ ๖) จังหวัดปทุมธานี
- ๑ มีนาคม-๑๗ กันยายน ๒๕๓๖ เข้าอบรมนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่ ๓๔
- ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
- ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
- ๑ มกราคม ๒๕๓๘ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอจันทาร จังหวัดร้อยเอ็ด
- ๑ กันยายน ๒๕๓๘ นายอำเภอจันทาร จังหวัดร้อยเอ็ด
- ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ หัวหน้าฝ่ายวินัยสำนักบริหารการศึกษาส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
- ๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ นายอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เข้าอบรมนักเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๗
- ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ นายอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
- ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ นายอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
- ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

จักรพรรดิมาลา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ผลงานและรางวัลต่าง ๆ

- ๕ เมษายน ๒๕๓๖ ได้รับโล่เกียรตินิยม “ผู้ยิ่งป็นอาวูธประจำกายคะแนนสูงสุด”
หลักสูตรผู้บังคับกองร้อยกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ ๙
ประจำปี ๒๕๓๖
- พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อตั้งมูลนิธิ กิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช
- พ.ศ. ๒๕๓๘ ก่อตั้งมูลนิธิจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างแท่น
พุทธานุสาวรีย์จังหวัด ณ ที่ว่าการกิ่งอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
- พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อตั้งมูลนิธิอำเภอท่าช้างกาญจนบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๑ ก่อตั้งมูลนิธิโครงการประชาชนเคราะห์ จังหวัดกำแพงเพชร
สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระพุทธเจ้าหลวง (ร.๕)
- ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๗๒ พรรษา จำนวน ๙๕ รูป ได้รับเงินบริจาค ๒๘๘,๔๒๖.๐๐ บาท
และบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
- พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๔๓ ได้รับรางวัลชวบทแห่งเทศกาลกินปลา จังหวัดสิงห์บุรี
รางวัลชนะเลิศ ๓ ปี ซ้อน (ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๓)
อำนวยการสร้างศิลปะนาฏศิลป์ ก่อกำเนิดเนื้อร้อง ทำนอง
และทำรำระบำ “แม่ลาปลาหาง” ร่วมกับกรมศิลปากร และ
โรงเรียนบางระจันวิทยา
จัดตั้งกองทุนมูลนิธิคนดีศรีบางระจัน , กองทุนหยาดน้ำใจ
นักปกครอง และกองทุนช่วยเหลืออาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
- ๑ เมษายน ๒๕๔๓ เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครูทองคำ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๔๒

ผลงานหลังเกษียณอายุราชการ

- ธันวาคม ๒๕๔๖ หนังสือ “มนุษย์เกิดมาทำไม?” เล่ม ๑ ภาคปรีชาธรรม
- ธันวาคม ๒๕๔๗ หนังสือ “มนุษย์เกิดมาทำไม?” เล่ม ๒ ภาคธรรมปฏิบัติสู่ธรรมปฏิบัติ
และเล่ม ๓ ภาคปณิณกธรรม (ถาม-ตอบ ปัญหารรรมา)
- เมษายน ๒๕๔๘ หนังสือ “มนุษย์เกิดมาทำไม?” เล่ม ๔ ภาคปณิณกธรรม (ถาม-ตอบ
เพื่อการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา)
- สิงหาคม ๒๕๔๘ จัดทำโครงการพิมพ์หนังสือ เล่ม ๔ ถวายพระสงฆ์ และมอบให้ห้องสมุด
สถานศึกษาและเรือนจำทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๒๐,๐๐๐ เล่ม
-บรรยายธรรม ตามวัด โรงเรียน สถานศึกษา และกลุ่มปฏิบัติธรรมฯลฯ
-ก่อตั้งห้องสมุดธรรมะประจำหมู่บ้านและชุมชนทั่วไป

บรรณานุกรม

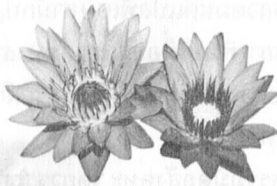
๑. พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน ย่อความจากพระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม ของมหาหมกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๖/๒๕๓๙ โดยสุชีพ ปุญญานุภาพ
๒. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ปฐมสมโพธิ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทวา) ทรงเรียบเรียง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระ ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๓๘
๔. จาริกบุญ-จาริกธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๕. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย พระมหาดาวสยาม วชิรปัญญา พิมพ์เมื่อสิงหาคม ๒๕๔๖
๖. พระไตรปิฎก ฉบับสุภาษิต โดยธรรมรักษา จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๒
๗. พระไตรปิฎก ฉบับสาระ โดยธรรมรักษา จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
๘. พระไตรปิฎก ฉบับสวดมนต์แปล โดยธรรมรักษา จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
๙. พระไตรปิฎก ฉบับปฏิบัติ โดยธรรมรักษา
๑๐. พระไตรปิฎก ฉบับเก็บตก โดยธรรมรักษา จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๒
๑๑. พระไตรปิฎก ฉบับเซ็น โดยธรรมรักษา พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๖
๑๒. ประวัติย่อพระครูสุทธธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท) วัดป่ากรูที่ตตปฏิบัติปการาม จังหวัดปทุมธานี พิมพ์เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๔๗
๑๓. คู่มือชาวพุทธบททำวัตรสวดมนต์แปลพิเศษสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิมพ์เมื่อกรกฎาคม ๒๕๔๕
๑๔. คู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนาพื้นฐาน โดยวรรณลathi ไททยะเสวี มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ จังหวัดนครปฐม
๑๕. คู่มือการศึกษาพระอภิธรรมมัตตสังคหะ โดยวรรณลathi ไททยะเสวี มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ จังหวัดนครปฐม
๑๖. เอกสารประกอบการศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ของอภิธรรมโชติกะ วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘
๑๗. ดั่งได้สดับมา ปัญญธรรมจากนิกายเซ็น เล่าโดย ภราดา

ภัทเทกรัตตคาถา

○ อั้งเขอะ กิจจะ มาตปป์ง ความเพียรเป็นกิจต้องทำวันนี้
โกชัญญา มะระณัง สุเว ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้
นะทีโน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุณา
การผิดเพี้ยนต่อมัจจุราช ซึ่งมี
เสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเรา

มรณัสสติ

○ มัจจุราชนายใหญ่เอาไปแน่ เว้นเสียแต่เร็วช้าอย่าสงสัย
คืนและวันพลันดับล่วงลับไป เราก็กิเลสมรณามาทุกวัน
○ อันทรพัยสินถิ่นฐานทั้งบ้านช่อง อีกเงินทองไร่นามหาศาล
เป็นสมบัติของตัวได้ชั่วคราว ก็มาพาลจากกันเมื่อวันตายฯ

โสมนัสชาดก ๒๗/๔๑๕

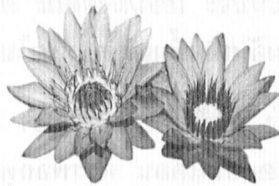
“เป็นชาวบ้าน เกียจคร้าน ไม่ดี
(อลโส คิหิ กามโมคิ น สาธุ)

เป็นนักบวช ไม่สำรวม ไม่ดี
(อสังญโต ปัพพชิต น สาธุ)

เป็นผู้ปกครอง ไม่ใคร่ตรวจก่อนทำ ไม่ดี
(ราชา น สาธุ อนิสัมการี)

เป็นบัณฑิต โกรธง่าย ไม่ดี
(โย ปณฺธิโต โกรโณ ตํ น สาธุ)

(พระโพธิสัตว์)

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

○ ปัญจะมาเร ชินนาโถ	ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ	อัมมะจักกััง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ	โหตุเม ชัยยะมังคะลัง ฯ

(ป้องกันอันตรายทั้งปวงฯ ตักดีลียิ่งนัก)

เจริญสติ

○ อะตัตตัง นานวาอะเมยยะ

ไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย

○ นัปปะภิกังเฆ อนาคะตัง

ไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

○ ยะทะตัตถัม ปะหีนันตัง

___อดีตก็ละไปแล้ว

○ อัปปัตตัญจะ อนาคะตัง

อนาคตก็ยังมาไม่ถึง___

○ ปัจจุปปันนังจะ โยธัมมังตัตถะ ตัตถะ วิปัสสตี

ให้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ

○ อะสังหิรััง อะสังกุปปัง ตังวิธา มะนุพพุระเย

ไม่มัวอ่อนแอจนคลอนแคลน ควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้

จากภัทเทกรัตตคาถา

“ผู้พิจารณาไตรลักษณ์ (เกิดดับ) อยู่อย่างไม่มีกลางวันกลางคืน
ท่านทั้งหลายเหล่านั้น คือ ผู้ที่ได้ถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพาน
ไว้ในกำมือแล้ว”

ไม้ขาดไม้กระหายไม้ตะกละ
มีสารช่วยเหลือนคนและคนอื่น
ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านล้วนกลมกลืน
คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิมพ์ มนุษย์เกิดมาทำไม? เล่ม ๔ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ มอบห้องสมุดโรงเรียนและเรือนจำทั่วประเทศ
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

คุณสุวัฒน์-คุณจงถนอม พัทธกิจวงษ์ พร้อมด้วยบุตร-คุณพรรณศิริ-คุณกึ่งกาญจน์- คุณพงศธร พัทธกิจวงษ์ อุทิศให้ญาติและมีใช้ญาติผู้ล่วงลับ	๔๐,๐๐๐
คุณแม่ศิริ พัทธกิจวงษ์ พร้อมด้วยบุตร คุณสุวรรณ-คุณวิภา พัทธกิจวงษ์ คุณสุภาณี-คุณกานต์สินี สายันต์ ด.ต.สมศักดิ์-คุณสุกัญญา กล่อมเกลา อุทิศให้ญาติและมีใช้ญาติผู้ล่วงลับ	๔๐,๐๐๐
คุณภูวดล-รัชนิกร วีระพันธ์วัฒน์ สมาชิกเทศบาล ต.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว พี่-น้องตระกูล “สันธิเดช” อุทิศให้บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวร	๒๒,๐๐๐
คุณแม่ทองปาน ปานสมบุญ พร้อมด้วยบุตร-ธิดาและหลาน ๖ อุทิศให้ญาติและมีใช้ญาติผู้ล่วงลับ	๒๐,๐๐๐
คุณวิเชียร-คุณสุรางค์ สิ้นชัยโรจน์กุล พร้อมด้วยบุตร-ธิดา อุทิศให้บรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร	๒๐,๐๐๐
คุณย่าชาเอ็ง แซ่ซิม (แซ่ลิ้ม) อุทิศให้คุณก่งเซียมเล้ง แซ่ซิม และเจ้ากรรมนายเวร	๒๐,๐๐๐
คุณศักดิ์ดา-คุณฉาพรรณ เกียรติพัฒนาชัย ศักดาฟาร์ม ตลาดสี่มุมเมือง อุทิศให้บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวร	๑๐,๐๐๐
คุณอุดมลักษณ์-MR.MICHEL VAN LEEUWEN-LONDON ครอบครัวผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ อุทิศให้ญาติและมีใช้ญาติผู้ล่วงลับ	๕,๐๐๐
คุณธีรพงศ์-จิตติ-ด.ช.วิภาส-ด.ช.รชต อักกะโชติกุล	๔,๐๐๐
คุณปราณี จิวเฉลิมมิตร ร้านรุ่งเรืองผลค้าข้าว ตลาดเขาฉกรรจ์	๔,๐๐๐
ร.ต.สุนทร-คุณนงเยาว์ ไหวพริบ และบุตร-ธิดา อุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร	๒,๐๐๐
คุณสายทอง ชนวัฒน์ และครอบครัว ร้านสายทองลำพูน ตลาดสี่มุมเมือง	๒,๐๐๐
พล.อ.ต.ศิริศักดิ์-นางสินีภัค ชุ่มเสนาและบุตร	๒,๐๐๐
คุณแม่เชื้อ ธรรมสินธุ์ และบุตร-ร้านเฮียขาว ตลาดสี่มุมเมือง	๒,๐๐๐
คุณศศิประภา อัจฉราจุ และครอบครัว ร้านเสรีกิจ ตลาดสี่มุมเมือง	๒,๐๐๐

คุณปัสสร-คุณฉวีวรรณ สยานนิกร และครอบครัว	
ร้านประภัสสรการช่าง ตลาดสี่มุมเมือง	๒,๐๐๐
คุณณัฏพร เนียมเที่ยง-ร.ต.ชาติรี อร่ามศรี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร	๑,๑๐๐
คุณทองกร ทองธนะสาร-คุณพรสุข ศิริวัฒน์-ด.ช.โสภณ ทองธนะสาร	
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร	๑,๐๕๐
น.อ.ทวิช ศรีสุขสวัสดิ์ อุทิศให้บรรพบุรุษและร.ต.หญิงรณจวน ศรีสุขสวัสดิ์ผู้ล่วงลับ	๑,๐๐๐
คุณจิภา โปธิเจริญ และครอบครัว อุทิศให้ พ.อ.บุญศักดิ์ โปธิเจริญ	
และญาติผู้ล่วงลับ	๑,๐๐๐
คุณไพจิตร-โกสุม คงเจริญ และครอบครัว	๑,๐๐๐
คุณฉัตริน-รุ่งทิวา-ด.ญ.ขวัญข้าว เพียรธรรม	๑,๐๐๐
น.อ.วิจิตร-น.ท.หญิงจุติกร วิลเนตร	๑,๐๐๐
นายสืบศรี-นางสมนึก คำอุไร	๑,๐๐๐
นายเกรียง สุริบุตร และครอบครัว	๑,๐๐๐
นายชาญณรงค์-นางอาภรณ์-น.ส.อรวิไล-นายณัฐชัย ยงพาณิชย์	๑,๐๐๐
ครอบครัวทองหิรัญ อุทิศให้บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวร	๑,๐๐๐
น.อ.นิทัศน์-คุณอุษา จิตรอินทรีย์ และบุตรธิดา	๑,๐๐๐
คุณชัยสิทธิ์-บุญญา ยอดกัญหา และครอบครัว	๑,๐๐๐
คุณกาญจนา แก้วศิริ และครอบครัว	๑,๐๐๐
คุณจรรย์ บุญยะครองรัตน์ และครอบครัว	๑,๐๐๐
คุณจุมลิน-คุณณมล-คุณสิริพร-นภาพร ศุภการนิมิต	๑,๐๐๐
คุณแม่ประเทือง-คุณปัทมา เข็มอนุสุข-ด.ญ.กฤติพร เครือสา	
อุทิศให้ญาติ ๆ ผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร	๑,๐๐๐
คุณแม่บุญสร้าง สุวิเศษศักดิ์ พร้อมด้วย น.ส.เพ็ญศรี-นายชัยเลิศ-นายชัยสุนทร- ด.ญ.อนงค์นาถ-ด.ช.ปฏิวัติ-ด.ญ.อุมาพร สุวิเศษศักดิ์ อุทิศให้คุณอาศรีสะอาด- คุณป้าวิล-คุณดวง-คุณสนั่น-คุณสุทธิ-คุณวิทย์-คุณสนธิ สุวิเศษศักดิ์และคุณสมฤทธิ์- คุณล้วน-คุณน้อย-คุณบุญญนิตย์ นิลกำแพง พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวร	๑,๐๐๐
คุณเจริญ-คุณอุบลศรี-น.ส.ปิยมาพร เสริมวิทยภิญโญ อุทิศให้คุณปู่ขุนปรารภคดี(เพื่อน)- คุณย่าสมบุญ-คุณพ่อศิริ-คุณภาณุวัฒน์-คุณดำรงฤทธิ์ สุวิเศษศักดิ์ คุณกั้งตั้ง- คุณยายฟู-คุณป้าลิ้นจี่ แซ่อ้อ พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวร	๑,๐๐๐
คุณพิศมัย คำเลิศ และครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร	๑,๐๐๐
คุณนิพนธ์-คุณพนิดา จิตรภักดิ์ ชมรมไทแก้ว สิงห์บุรี	๑,๐๐๐
คุณชานาญ-คุณกตัญญู ภาณุเวศ จ.สิงห์บุรี	๑,๐๐๐

คุณสมลักษณ์ พูนสวัสดิ์พงศ์ และครอบครัว

อุทิศให้คุณพ่อซ่งจิว แซ่เบ๊ และคุณแม่หุ้ยจู้ พูนสวัสดิ์พงศ์ ๗๐๐

คุณนริศ-คุณรุ่งอรุณ-ณัฐร ตรณโสภา ๖๐๐

คุณทน-ชม้อย สุกลา และบุตรหลาน ๖๐๐

คุณมนต์ชัย เกตุสุข-คุณสายบัว บุตรแก้ว ร้านก้นเอง ตลาดสี่มุมเมือง ๕๐๐

ด.ญ.พิชชาภา ไคยฤทธิ์ และครอบครัว ๕๐๐

น.ส.อินทรา กอบกัญญา อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ๕๐๐

นายจาริก จงจิตต์เวชกุล และครอบครัว ๕๐๐

ร.ต.อ.อนันต์ พรหมสำเภา และตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต

อุทิศให้ผู้เสียชีวิตคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ๕๐๐

คุณเสมอ-คุณสุนันทา ดันติวงศ์ และบุตรธิดา ๕๐๐

คุณกัญญา หอสุวรรณวัฒนะ และครอบครัว ๕๐๐

คุณเจษฎา-คุณสมถวิล สิงห์อรุณ ร้าน ดี.บี.อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดสี่มุมเมือง ๕๐๐

นายพิชัย หมั่นพวง และครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ๕๐๐

นายวิชัย-นางฉวีวรรณ เยี่ยมศุภโชค และครอบครัว ๕๐๐

ร้านช้างเผือกคำข้าว ตลาดสี่มุมเมือง ๔๐๐

นางไพเราะ ไชยมงคล และครอบครัว ๒๒๕

รายละเอียด ๒๐๐ บาท อาจารย์อรุณ วิวัฒน์ปฐพี, คุณวัฒนา แก้วกำเนิด, ร.ต.เทียน ทองคำ, คุณธวัชชัย สีสุวรรณ, คุณสุภา อาทรนิวัฒน์ และครอบครัว, คุณจินตนา อารีย์วรรณสกุล และครอบครัว, นายฮั่ว-นางพูลศรี แซ่เอี้ยะ-น.ส.มณีวรรณ รวมเมฆ, คุณณัฐชิตา จิตอารีย์ คุณอัมมิมา-คุณอังคณา ฯ, นางปภัสสร จันทระประจักษ์ และครอบครัว, คุณเอนก-คุณบัวผืน-คุณวินัย-คุณอานนท์ ทองพูล, นายวัฒน์ ทับทิมทอง, พระปิ่นทอง-คุณสมบัติ (อุทิศให้บิดามารดาและเทพยดาเจ้าทุก ๆ พระองค์), ครอบครัวศรีละโพธิ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร, ผู้ใหญ่สุวรรณ พรหมณี, คุณนันทกนก ดุดวง รายละเอียด ๑๒๐ บาท คุณวรรณฤดี ดิษารมย์, คุณชนาดา แหวนใจเพชร รายละเอียด ๑๐๐ บาท คุณรจิตแก้ว วงศ์พิวัฒน์, คุณกองแพง ธรรมชาติ, คุณจิราพร สมปรีดา, น.อ.วีระ-นิตยาธร สุนนศิษฐ์, คุณภาณุวัฒน์ วิชรธานินทร์, พ.ท.จรัส-ร.ต.หญิงจิตฤดี เมธีธำรง-คุณแม่ถนอม พูลพันธ์, คุณสุชาดา ยิ่งภักดี และคุณดาหวัน และครอบครัว ๕๐ บาท รายละเอียด ๒๐ บาท คุณอารีย์ บุญสิทธิ์, คุณสุรเชษฐ์ พัฒนเจริญวงศ์, คุณติ่ม บางกะปิ

บริจาคผ่านสายบุญนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่ ๓๔/๒๕๓๖

คุณเถลิงศักดิ์ บุญชิต และครอบครัว	๒,๐๐๐
คุณปัญญา-คุณมยุรี ทองประเสริฐ	๒,๐๐๐
คุณยุทธนา-คุณกอบกนก รื้อหลือ	๑,๐๐๐
คุณบุญมา-คุณนันทรีย์ อินทรภาณี	๑,๐๐๐
คุณสุวัฒน์ ไทศรีวิชัย และครอบครัว	๑,๐๐๐
คุณภิเศก-คุณดารุณี วัฒนมงคล	๑,๐๐๐
คุณกิติ-คุณผ่องฉวี ซาลี	๑,๐๐๐
คุณบุญญวัฒน์ ชีช้าง และครอบครัว	๑,๐๐๐
คุณสมยศ-คุณกาญจนา เจริญศิริ	๑,๐๐๐
คุณเสรี-คุณวารุณี รัตนเสวี	๕๐๐
คุณยงยุทธ วิริยะพงศ์ และครอบครัว	๕๐๐
คุณประมวล-คุณศิริกัลยา จงโยธา	๕๐๐
คุณฉัตรป้อง ฉัตรภูมิ และครอบครัว	๕๐๐

บริจาคผ่านคุณจณนอม พิทักษ์วงษ์ จังหวัดปทุมธานี

คุณลิขิต หมูดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี	๒,๐๐๐
พล.อ.ต.รังสิต-คุณบุรินทร์ พิรุณสาร	๑,๑๐๐
คุณชจิต-คุณสุจิตรา-คุณสรยุทธ-คุณจิรดา หมูดี	๑,๐๐๐
คุณสำรวย มั่นบุปผาชาติ และน้องๆ อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อฉลุย เอี่ยมสะอาด	๑,๐๐๐
นายสนอง-นางรอตขวัญ-ด.ช.ทวีทอง เชื้อไทย	๑,๐๐๐
น.ส.ชญาณี-นายวัชรเทพ เชื้อไทย	๑,๐๐๐
นายเสกสม-นางกาญจนา-ด.ช.ดณัฐนัย ดินุช	
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและเตี่ยอานวย (ฮั่ว) นิ่มกุล	๑,๐๐๐
น.ส.รัตน ดินุช อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร	๑,๐๐๐
นายบัวทอง-นางเอื้อง จันทร์คำ-นายฮวด-นางเอ็ง ที่ประเสริฐพงศ์	
นายสุนทร-นางสุพิศ ที่ประเสริฐพงศ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร	๑,๐๐๐
คุณณพงศ์-คุณพนมพร วงศ์อ่อน-ด.ญ.สิริกัทร วงศ์อ่อน	๑,๐๐๐
คุณแม่สนอง-นายพรเลิศ-นางพัทศรี-น.ส.พนิดา-ด.ญ.พรสุดา ฉลาดคิด	
อุทิศให้คุณพ่อเฉลียว ฉลาดคิดและเจ้ากรรมนายเวร	๗๐๐
นายขรรค์ชัย-นางเพชรรัตน์ แสงงาม และครอบครัว	๕๐๐
นายบุญชัย-นางอวยพร-น.ส.อิพร-ด.ช.อัฐพล อังสวัสดิ์-	
อุทิศให้นายเลี่ยม-นายเพชรประเสริฐ เก่งตรง	๕๐๐

คุณเพลินตา เทียงตรง อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ๕๐๐
 พ.ต.ภานุพงศ์ คุณผ่องศรี โสภากาศ อุทิศให้ญาติและเจ้ากรรมนายเวร ๔๐๐
 รายละเอียด ๒๐๐ บาท นายฉลาด-นางอุดม-น.ส.สายลม-พระสมควร บุญมี อุทิศให้เจ้ากรรม
 นายเวร, นางสุนีย์ นิ่มกุล พร้อมบุตรธิดา อุทิศให้เตี้ยอานวย(ฮั่ว) นิ่มกุล, น.ส.สุกัญญา
 เอี่ยมสิทธิพรกุล และครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร, น.ส.ณิชาภัทร กิจวิทยกุล อุทิศ
 ให้เจ้ากรรมนายเวร, ร.ต.ปรีชา-คุณพิมพ์สุชา-น.ส.ณัฐชลัยย์ นนุช, คุณพงษ์ศักดิ์-คุณ
 จรรยา เศรษฐธรรมากุล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร, น.อ.วิทยา-คุณเฟื่องเพชร เจริญผล และ
 ครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร รายละเอียด ๑๐๐ บาท นายพงศ์อุดม-นางวัชรีย์ ศรีบุญปาน,
 นายเชิญ-นางสนธยา พยุงศิลป์

บริจาคผ่านคุณแม่ทองปาน ปานสมบุญ จังหวัดชัยนาท

คุณแม่ทองปาน ปานสมบุญ อุทิศให้คุณพ่อทองเจือ ปานสมบุญ ๒๐,๐๐๐
 คุณแม่เกียก-คุณอัมพร ศรีโปฏก อุทิศให้คุณพ่อลำพูน ศรีโปฏก ๓,๕๕๐
 คุณอำพน-คุณวรรณ-ด.ช.กิริติ-ศรัณย์-วรพล รุ่งโนรี
 อุทิศให้คุณพ่อเพื้อ-คุณแม่โสมนัส รุ่งโนรี, คุณพ่อสุชัย พานิชพันธุ์ ๒,๐๐๐
 คุณบรรจง พานิชพันธุ์ อุทิศให้ นายสุชัย พานิชพันธุ์ ๑,๑๐๐
 คุณแม่ว่า แซ่ด่าน-คุณชัยวัฒน์ แซ่ลัม, น.ส.จันทน์ ปิยะวรรณัท ๑,๐๐๐
 คุณจินดา ชัยรักเกียรติ และครอบครัว ๑,๐๐๐
 คุณแม่บุญนาถ-คุณกรณัฏฐ์ ช้างวิเศษ ๑,๐๐๐
 คุณวรรณภา พานิชพันธุ์-ด.ญ.อภิญา-สินีนารถ คักดา ๑,๐๐๐
 คุณบำเพ็ญ-คุณอำพรธม น่ำบุรณะ ๕๐๐
 คุณอุกฤษ-คุณสุจิตรา จันทรวีสุทธิ และครอบครัว ๕๐๐
 คุณสุมาลี โชคชัยสุขทวี อุทิศให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร ๕๐๐
 นายฉัตรชัย พรหมแก้ว และครอบครัว ๒๕๐ บาท รายละเอียด ๒๐๐ บาท คุณเชน-คุณอัจฉรา-
 คุณศุภณัฐ ปานสมบุญ คุณจุมพล เดชศรีสุธี รายละเอียด ๑๐๐ บาท คุณเรวัตร์ ชนะ, คุณ
 ชื่นจิตร พานิชพันธุ์ และญาติธรรมวัดโพธิ์ภาวนา รวม ๓ ราย ๖๐ บาท

บริจาคผ่านคุณสุภาณี สายันต์ รร.วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร

คุณสุภาณี-คุณกานต์สินี สายันต์ ๑๐,๐๐๐
 ร.อ.ลิขิต สุขสกุล ๑,๐๐๐
 คุณแอนก มัธยัม และครอบครัว ๑,๐๐๐
 คุณพงษ์ศักดิ์-คุณวันเพ็ญ-ด.ญ.พราวภัสสร-วิมพิภาพร จงสวัสดิ์ ๑,๐๐๐
 ด.ช.ธนวันต์-ด.ช.ธนวัฒน์ ยอดนิล ๕๐๐
 คุณไพรัช-คุณดาวรุ่ง ภูทอง ๕๐๐

คุณนิธิพิชญ์ ภู่ทอง ๕๐๐
 คุณสุภิตรา ตันศลารักษ์ ๓๐๐
 คุณกาบบัว พิรุณ ๒๐๐ บาท รายละเอียด ๑๐๐ บาท คุณทัศนีย์ แก้วหินลาย, คุณสันติ อภัย
 ราช, คุณบุญยัง ตันติวัฒน์, จากชัยนาท ๓ ราย น.ส.ทิพย์รัตน์ จันทรา, คุณวิภา เจริญ
 นิเวศบุญกุล, คุณวิไลภรณ์ แสงวันทอง

บริจาคผ่าน ร.ต.หญิงศิริพร บุรณอนิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ร.ต.หญิงศิริพร-ร.ต.หญิงจกกล บุรณอนิต อุทิศให้คุณพ่อ
 น.ท.แจ้ง-คุณแม่บุญนาค และญาติๆ ทุกท่าน ๗๐๐
 น.ท.ไพรินทร์-น.ท.หญิงทัศนพร-คุณณัฐพันธุ์ ฟ่องวงษ์
 อุทิศให้คุณแม่ฉาย เดชจรัสศรี และญาติๆ ทุกท่าน ๕๐๐
 น.ท.อนัด-คุณสังวาลย์ สนิทกลาง และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อไปละ-
 คุณแม่ศรี สนิทกลาง คุณแม่หนู สุขมาศและญาติๆ ทุกท่าน ๕๐๐
 คุณอินย์รัชญ์ พรหมเกื้อ และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อพา พรหมเกื้อ
 และญาติๆ ทุกท่าน ๕๐๐
 คุณวิวิภัทร เขมาสิทธิ และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่ออาตุ แซ่แต้ และญาติๆ ทุกท่าน ๕๐๐
 คุณบุญมา-คุณสุดแสน-ด.ญ.บุษมาศ เทียนเรียว และครอบครัว
 อุทิศให้คุณพ่อสายบัว-คุณแม่ฉนวน แยมสว่าง และญาติทุกๆ ท่าน ๕๐๐
 คุณชาญ-คุณอรนุช จักรผกา และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อคง-
 คุณแม่ทองดี จันทผกา คุณพ่อพรหม-คุณแม่ฉนวน ภูริคำ และญาติๆ ทุกท่าน ๕๐๐
 คุณปิยะพร บุญประสพ และครอบครัว อุทิศให้บุพการีและญาติๆ ทุกท่าน ๕๐๐
 รายละเอียด ๒๐๐ บาท คุณประภาศรี-ด.ช.ทิมทัศน์ ศรีสุขสวัสดิ์ อุทิศให้คุณตา-คุณยาย คุณ
 ปู่-คุณย่า และคุณแม่ ร.ต.หญิงรัญจวน ศรีสุขสวัสดิ์, คุณดวงกมล มุลา และครอบครัว,
 คุณชูศักดิ์-คุณจิราพร-นาวพร ชื่นใจชน และครอบครัว

บริจาคผ่าน น.อ.บุญมี กิตตะคุปต์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียด ๒๐๐ บาท น.อ.บุญมี-น.อ.หญิง เปรมจิตต์ กิตตะคุปต์, น.อ.(พิเศษ)สุพงศ์-
 พญ.พรรณงาม แยมศิริ, คุณประทุม ถิ่นทิพย์, ร.ต.ด.ชูศักดิ์ เตียนพลกรัง, น.อ.เรือง-คุณ
 ภูทาบ มุลละ และ น.อ.หญิงพูนศิริ-ร.ต.อ.อาธิศ วัฒนางกูร ๑๕๐ บาท, รายละเอียด ๑๐๐
 บาท คุณประนอม สวนฉิมพลี, คุณเสริมสุข สวนฉิมพลี, คุณเลื่อน ศิลปชำนาญ, น.อ.สำเนา-
 คุณประไพ ทามะรัตน์, น.อ.โสภณ ทองสุข, คุณจรรยา เถาว์ทอง น.อ.(พิเศษ)สมาน ถมปัด,
 น.ท.บรรจบ นุชเจริญผล, คุณสุรัตน์ ชาวกงจักร, คุณศิริชัย (แอม) และนางจิต สวนฉิมพลี
 ๕๐ บาท รายละเอียด ๔๐ บาท คุณประทวน เข้มทอง, คุณนวลปรางค์-คุณอรุณ เปล่งขำ, คุณ
 วรรณา สมุทรเสนีโต

บริจาคผ่านคุณธัญญธร ปานสมบุญ บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด กรุงเทพฯ

รายละเอียด ๒๐๐ บาท ด.ญ.ปณิชา อธิยาจิรกุล และครอบครัว, คุณธัญดา รุจิราสาคร และคุณ จปรีชา คงวัฒนะ ๑๕๐ บาท รายละเอียด ๑๐๐ บาท คุณรณรงค์ วงศ์วานิช, คุณดวงใจ-จิระศักดิ์-ธัญญา เปี่ยมไย, คุณสุทธิ-บุญช่วย พักเพชร และครอบครัว, คุณธีรพล-เกษมศรี สังข์ ศิลปไชย และครอบครัว, คุณฉัตรชัย-อารยา-ด.ญ.จิตาภา ปานประดิษฐ์, คุณนิสา ใจจง และครอบครัว, คุณพิมพ์พา-อนันต์ นกโต และครอบครัว, ด.ญ.ปานิสรดา ดำเกิงหิรัญ, คณะ ห้องบุคลากร, คุณสมจิตต์-อุพรพงษ์-น.ส.ณัฐฐา บัวศรีจันทร์, คุณจำเรียง ดิษฐเจริญ, คุณ สุเมธ ธารวไทยเจริญและครอบครัว, คุณนคร ศรีเกาะ, ด.ช.ชนัท-ด.ช.ภวดี แยมนาม และ ครอบครัว, ด.ช.ต้นติกร และครอบครัวอุบลจินดา, คุณสมบัติ แก้วบาง, ด.ช.โชคชัย ดิษ ประเสริฐ, คุณจินตนา คนกล้า, คุณสารี-สนธยา ฤกษ์ใหญ่, คุณอัญชัน-วิชัย เสถียรรุจิงานนท์ และครอบครัว รายละเอียด ๕๐ บาท คุณพริ้มพร ชวาระจอก, คุณกมลทิพย์ เรืองศรี, คุณ นวลศรี ภู่นริส รายละเอียด ๒๐ บาท ด.ญ.ศลิษา แก้วพินิจ, คุณพิมพ์พรรณ เชื้อทองคำ คุณ นฤมล มณฑียรทอง, คุณชนาภา ฌีวง, คุณคณิดา หมั่นเรืองคำ, คุณพรพิมล ใจห้าว, คุณ รัตนกร ทองเสน, คุณอมรารพ แต่งตั้ง, คุณประกายแก้ว ภูสวัสดิ์เจริญ, คุณผุสดี ก้านเหลือง, คุณดาวรุ่ง แจ่มแจ้ว, คุณเขมา ไชยนิล

บริจาคผ่านคุณสุรางค์ สิ้นชัยโรจน์กุล ตลาดสี่มุมเมืองรังสิต

คุณวิเชียร-คุณสุรางค์ สิ้นชัยโรจน์กุล-น.ส.พัชราภรณ์-น.ส.จรีพร-

นายเกียรติศักดิ์-นายเกรียงไกร-น.ส.อภิญา-น.ส.จารุณี สิ้นชัยโรจน์กุล

อุทิศให้คุณก่งเยี่ยมเล้ง แซ่ซิม คุณพ่อเด็กเหลือง แซ่เอี้ยว-คุณแม่ชิวไล้ แซ่ตั้ง

พร้อมทั้งญาติ ๆ ผู้ล่งลับ และเจ้ากรรมนายเวร ๒๐,๐๐๐

คุณย่าชาเอ็ง แซ่ซิม (แซ่ลิ้ม) อุทิศให้คุณก่ง เยี่ยมเล้ง แซ่ซิม

พร้อมทั้งญาติ ๆ และเจ้ากรรมนายเวร ๒๐,๐๐๐

คุณพัชรินทร์ จารุพรพานิช และบุตร-ธิดา อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

๔,๐๐๐

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

๒,๒๐๐

คุณรุ่งนภา แซ่อั้ง และครอบครัว

๒,๐๐๐

คุณเจิญญา ตลาดสี่มุมเมือง

๑,๐๐๐

คุณสุวัฒน์-คุณลินดา ทวีพรกิจกุล

๔๐๐

รายละเอียด ๑๐๐ บาท พ.อ.อ.ธวัชชัย ธนะปลื้ม, ร้านอมรตลาดสี่ มุมเมือง

บริจาคผ่านคุณเหลี่ยม-คุณมาลี ทิมอินทร์ หมู่บ้านพัฒนา ตลาดสี่มุมเมือง

คุณแม่กิมจู-คุณเหลี่ยม-มาลี ทิมอินทร์ และครอบครัว

อุทิศให้คุณพ่ออำ สุเมธโอฬาร และญาติ ๆ ผู้ล่งลับและเจ้ากรรมนายเวร

๔๐๐

คุณศิริ-จิราพร สิรินทรานนท์ และครอบครัว

๔๐๐

รายละเอียด ๒๐๐ บาท คุณสมศักดิ์-ธนพร สุเมธโอฬาร, คุณสุจิตร์-นฤมล เวสุวรรณ, คุณจักรชัย-น.ส.ศิเวพร เวสุวรรณ, คุณสุนทรา อุปพัทธางกุล, คุณศยามล-เลอสันต์ ฒนสิงห์, คุณคำฟอง สีราช, คุณวนิดา โพธิ์ทอง ๑๔๐ บาท รายละเอียด ๑๐๐ บาท คุณพัชรี แซ่ควี้, คุณธวัชชัย กุลเกิด, คุณสมจิตต์ อุดมทิตรัฐ และคุณชุตติกาญจน์ ผักโต ๖๐ บาท คุณนิตยา ชัยสิทธิ์ ๒๐ บาท

บริจาคผ่านคุณพรรณศิริ-คุณกิงกาญจน์ พิทักษ์วงษ์ กรุงเทพฯ

นางสมศรี-น.ส.ธนพร เงินบำรุง อุทิศให้นายวิชัย-นายชาญณรงค์ เงินบำรุง ๑,๐๐๐
คุณกนกวรรณ สังข์เผือก ๕๐๐
คุณธนากร เจริญสุข ๕๐๐
จสอ.สมชาย-คุณเสาวลักษณ์ สัมพันธ์ และครอบครัว ๕๐๐
คุณม่วย รุ่งมณี และครอบครัว ๔๐๐
คุณราตรี สุนทโรทก และครอบครัว ๔๐๐
คุณลาวัลย์ มฤคทัต ๔๐๐

นายเกียรติศักดิ์ สำลีปิ่น อุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร ๓๐๐
รายละเอียด ๒๐๐ บาท นางอารีย์ กลิ่นชื่น, นางชื่นกมล รัตนบรรลือชัย, คุณวันดี เกสรมาศ, คุณวิจารณ์-คุณสุชาดา จันทร์ตาประดิษฐ์ รายละเอียด ๑๐๐ บาท นายเสกสิน-นางรส เสนาะเสียง, คุณณัฐกมล นุชนาฏ, บริจาคอุทิศให้นายนินพนธ์ สระทองปลิว, ด.ช.ชัยมงคล เขียวชม, นายลี้ปึกคิม แซ่ลี้-นายอนุสรณ์โกโคโพบูลย์ปฐม-นางจันทิมา แซ่ตั้ง-นายวัชรินทร์ ชือตรง-น.ส.ลิลลี่ ปัญญาอุฎกุล, น.ส.อรุณี พิภพโสภณชัย-น.ส.พิชฎา อัดตระมงคล, น.ส.ฉัตรนภา พันธุ์สุวรรณกิจ, น.ส.สมสุข คงแคล้ว, น.ส.เมธินี รักษากุล, คุณอุบล ภูมิเงิน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร, คุณมิ่งขวัญ มหาปูรานนท์ คุณสมนึก เกษรมาศ, คุณมนธยา ศรีเพชร และครอบครัว

คณะเจ้าหน้าที่หอพักผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (พ.จ.ต.อดุลย์ มากเทศ, น.ท.หญิงศรีจิต ไตรสิงห์, ร.อ.แหวเดือน สมญาณรงค์, ร.ท.หญิงสุภัทรา บุญสุข, ร.ท.หญิงสุจิรา วงศ์เขอ่อน, ร.ต.หญิงวิไลพร ธรรมอินทอง, พ.จ.อ.ภูมิพัฒน์ เอี่ยมเงิน, จ.อ.หญิงรัชนิ์ อันพันธ์, พ.จ.ต.หญิงพัชราภรณ์ คำวะรัตน์, คุณกอบกุล นุชอุดม, ร.ท.หญิงเยาวลักษณ์ อภิบุญอำไพ) ๑,๒๐๐

บริจาคผ่านคุณพงศธร พิทักษ์วงษ์ กรมบังคับคดี กรุงเทพฯ

คุณชุมพล-ทรายทอง เลหาธนาคม-คุณมันทนา-คุณขวัญชัย-
คุณอนุพงศ์ เลหาธนาคม-คุณเมธินี แทนรัตน์กุล คุณวรณัฐ ไกรสุทรง ๓,๐๐๐

คุณแม่สะอาด วิเศษรจนา-คุณไพบูลย์-คุณยุพาวดี-คุณสุธินี-คุณวชิระ สกุลงเทพ	๒,๕๐๐
คุณสกล-คุณเสาวลักษณ์ ฤทธิ์แปลง	๑,๐๐๐
คุณปวีร์ สีสหะวิวัฒน์-คุณอุษณีย์-ด.ช.ทิวดี ถุลยกิจจา	๑,๐๐๐
นางเชิญ-น.ส.นิธิดา สังข์ชู-คุณอรพิน แซ่มพวงงาม	๖๐๐
คุณรัชณี วงษ์นิวัฒน์	๖๐๐
นักบุญซี-กองล้มละลาย ๒	๓๘๐
คุณสกล-คุณทัศนีย์-คุณวชิษฐา-คุณปาริศ เปาอินทร์	๓๐๐
คุณพูลฤกษ์ เปานิล	๓๐๐
คุณวิเชียร ทรายทอง	๓๐๐

รายละเอียด ๒๐๐ บาท คุณสุจรีดา โอสิริสกุลง, คุณสุทธิสาร อยู่สำราญสุข และครอบครัว, คุณกุลทิพย์ ไทยพิสุทธิกุล, คุณโยงศิลป์ กิจบำรุงศิลป์, คุณสุทิศา กิจบำรุงศิลป์, คุณปัทมา จีบสุวรรณ, คุณสุลาวัลย์ สุขปลั่ง, คุณสุตารัตน์ สุภาพวิบูลย์, คุณเชษฐัฐภูมิ กาญจนอุดมการ, นายสุริยะ กองศรีมา, นายพูนพล-นางเพลินพิศ ลามศรีจันทร์, คุณกฤษดา ทาจิโน, คุณเรืองชัย-ทัศนาลัย ทาเจริญ, คุณพยุ่ง มะโหฬาร, คุณกันต์ เสตะพันธ์, คุณพีระ อัครวัตร, คุณสมศักดิ์ หารษาคุณาชัย, คุณนภดล สีตะปะดล, คุณประสงค์ ศรีสุโท, คุณวิสาข์ อิ่มใจ, คุณสุทาร์รัตน์ รุ่งโรจน์ รายละเอียด ๑๘๐ บาท คุณเจษฎา จอมคำสิงห์, คุณพงศ์พิพัฒน์ ทศนโกวิท, คุณวรกานต์ บุญสุทธิ และคุณชรรค์ชัย ไตรกราน ๑๕๐ บาท, คุณนุชนาฏ มิตร์ชูสิทธิ์ ๑๒๐ บาท, รายละเอียด ๑๐๐ บาท คุณเดือนเต็ม งามปลั่ง, คุณณัฐวัฒน์ นุ้ยแนบ, ด.ญ.สุพรรณิการิสุดไพเราะห์, คุณเสาวลักษณ์ คล้อยเคลื่อน, คุณสมจิตร ชูเชิด, คุณสมใจ คมกริส, คุณพัชรินทร์ หลักชุม, คุณกนกวรรณ สารพัฒน์, คุณรวมพร ทองน้ำตะโก, คุณสิริกร ทองสีมา, คุณจันทิรา จิตติกานต์, คุณจาวรรณ ยุติธรรม, คุณรุ่งนภา แจ่มกระจ่าง, คุณธวัชรรัตน์ ชื่นโชติ, คุณอุมาพร อุ่นอบ, คุณณลินทิพย์ กฤษณะพันธ์, ว่าที่ ร.ต. พิสุทธิ สรรธินาค, คุณกนกจันทร์ สังข์ทิพย์, คุณเมธี อาษามาส, คุณศุภรักษ์ เจริญรักษ์, คุณทองพูน จันทร์โปร่ง, คุณณัฐพัชร พรรณราย, คุณพรรณิธี ระพงษ์, คุณวิลาวลัย อัมพันธ์ และครอบครัว, คุณธีราสิทธิ์ แสงเงิน, คุณประมวล ยืนยง, คุณดวงพร สุขทิพา, คุณนันทกา ทองใส, คุณบังอร ฝอยทอง, คุณทพญา หนูแก้ว, คุณนันติญา คงมา, คุณพัชรี หนูศรี, คุณอมรรัตน์ สุปรินายก, คุณประธาน เปี่ยมปิ่นวงศ์, คุณอรพิน พิษญาพงศ์, พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ ศิริสุรักษ์, คุณชมัยพร ชมกล, คุณพรทิพย์-คุณชนะ ศรีโยธิน, นางสมใจ ใหญ่ลำยอง, รายละเอียด ๘๐ บาท คุณเพชรรุ่ง อัมรา ทองหุบ, คุณสุวรรณา พิริยะสกุลรัตน์, รายละเอียด ๖๐ บาท คุณเอื้อน-คุณรมณ์ ยกชู, ด.ญ.พัทธนันท์ ตานติวรวงศ์, ด.ช.รชต ตานติวรวงศ์, คุณสำเนียง คำแก้ว, คุณเดชฤทธิ์ คำแก้ว, คุณจันทร์เพ็ญ วัฒนชัยเสีกุล, คุณวราณี กนิษฐนาคะ, คุณพัชรียา ผลดี, คุณศิริพร

เฮงเทียนศรี, คุณนราภรณ์ แสงพันดา, คุณมัชฌิมา คุปตะวานิช, คุณเนตินัย แก้วเกิด
เคน, คุณสุทธาทิพย์ จีบเรียบ, คุณนพดล อุเทน, คุณจาริณี ลิขิตธรรมวานิช, รายละเอียด ๔๐
บาท คุณฉัฐกร ยกชู, คุณดำรงศักดิ์ ศานติวรวงศ์, คุณนันทน์ภัส ศาสติวรวงศ์, ผู้ไม่
ประสงค์ออกนาม, คุณวรัญญา โกสลาทิพย์, คุณรัตนา วสุนธรารัตน์, คุณภาสขวัญแก้ว
รังสีจริยชัย, คุณเกรียงศักดิ์ จรัสธัญโชค, คุณเมธา มโนหาญ, คุณสุรธีร์ ปานคำและ
ครอบครัว, คุณศิริ จันทร์แย้ม, คุณสุนีย์ วรรณ้อย, คุณจิตรา พรหมจาด, คุณเสฏฐวัฒน์ ไชย
ภักดี, คุณจิรวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, คุณฉัฐกานต์ ประยูรหงษ์, รายละเอียด ๒๐ บาท นาย
เวสสันต์ วิทยศิริ, คุณวรกานต์ คำพิภาค, ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม, คุณกองแก้ว สุริยวงศ์,
คุณรัฐพล ธวัชพงศ์ธร, คุณระเบียบ ธวัชพงศ์ธร, คุณนิสานาถ สุขทิสี, คุณธนิตนาฏ พร
วุฒิกุล, คุณกิตติมา สุนทรวนิช, คุณสุนีย์ อิศวจินดานนท์, คุณณิชาภัทร พงศนิทานกร, คุณ
วีณา วงศ์กนกกานต์, คุณรัศมี โจนวัฒนดิลก, คุณสมศักดิ์ ตันติสัมพันธ์, คุณจรัสศรี ธีระ
ชาญณรงค์, น.ส.กษมา พรหมทัต, คุณวิทวัส วิจิตรวรรณการ, คุณจันทร จิราบุญญา, คุณ
จตุพร เก่งวินิจ, คุณวิไลวรรณ จันคำจ, คุณกานต์ ดุลยฤทธิ์, คุณกฤษฎรัตน์ แสงสุวรรณ

บริจาคผ่านคุณนัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

(เข้าโครงการมอบพระสงฆ์และห้องสมุดโรงเรียนฯ ๑๐,๐๐๐ บาท และนำไปแจกที่สถาน
ธรรมทานบางรัก กรุงเทพฯ ๔๐,๐๐๐ บาท)

ร้านหนังสือกระวี	๑๙,๓๐๐

คุณเนาวรัตน์ จันทร์เพ็ญ	๒,๐๐๐

คุณสุปราณี จิยาศักดิ์	๗๕๐

คุณวุฒธิชัย-คุณปิยมาศ-คุณปิยะฉัตร สำเร็จกาญจนกิจ

อุทิศให้คุณพ่อช่งเล้ง แซ่เต็ง-คุณแม่จินตนา เอียร์ชัยกุล	๕๐๐

คุณแม่มุ่ยเฮียง แซ่ลิ้,คุณแม่อยู่เอี้ย แซ่ตั้ง,คุณธวัชชัย-คุณศศิเมณฑ-

คุณภาคภูมิ-คุณธนิตสรณ์-คุณชัยยศ พิพัฒน์ศิริขจร	๕๐๐

คุณรัชนี้ วิริยะยิ่งศรี	๔๐๕

คุณสุรรัตน์ ภัทรพิตรกุล	๓๕๘

คุณมานัสฤทธิ์ ลิลิตจิรวัดน์	๓๐๐

คุณสมเพียร ท่าหาญ	๒๑๐

รายละเอียด ๒๐๐ บาท คุณภานินี สมุทรเสน รายละเอียด ๑๐๐ บาท คุณกัญญา สีทอง, คุณคริสติน่า
มอดต์, คุณเสาวภาคย์ ศรีธเนศ, คุณเบญจวรรณ ปิ่นสุรัตน์, คุณเชียมเกี้ยว คุพฤกษา
พันธ์, คุณยัตชัน-ด.ญ.ณัฐรา-ด.ช.ณัฐวุฒิ หยิว, คุณสุวรรณี คุพฤกษาพันธ์ อุทิศให้เจ้า
กรรมนายเวรของคุณเชียมเกี้ยว คุพฤกษาพันธ์, คุณเท่งหลี่-คุณเฮียะ แซ่ก้วย และ

ครอบครัว-คุณธัญทิพย์ ประทีปธีรานันต์, คุณสุภาพร เรืองเดชมงคล และครอบครัว,
 คุณนัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ และครอบครัว อุทิศให้คุณสุเทพ มานีเวศม์ คุณพ่อเด็กฮ้อ
 แซ่ตั้ง-คุณแม่เด็กฮ้อ แซ่ลี, คุณปรีชา ประทีปธีรานันต์ และครอบครัว คุณพัชรีย์ ประทีป
 ธีรานันต์, คุณพรศักดิ์-คุณรัชฎาพร-ด.ญ.ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์ อุทิศให้คุณย่าเชื่อมเกี่ยว
 แซ่ฮ้อ-คุณพ่อวิรุฬห์-คุณธีระพล-คุณพงศธร-ด.ญ.สุชาดา- ด.ช.พิสิฐ-ด.ช.ตรีจักร เรืองเดช
 มงคล-คุณประสิทธิ์ สันติวรพงษ์-คุณพ่อเซียงจัว แซ่ตั้ง-คุณแม่เง็กหงษ์ แซ่ฉั่ว-คุณแม่วิภา
 ผลใหญ่, คุณจิตติณัฐ ประทีปธีรานันต์, คุณทิวากร เวชขลัง และครอบครัว ๕๐ บาท

บริจาคผ่านไมนด์ไซเบอร์ดอทคอม

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	๑๕,๒๕๑
คุณน่ายัย นันทราภักดิ์	๑,๐๘๐
คุณวันชัย-คุณเชื่อมจุ สมสุขทวีกุล และครอบครัว	๑,๐๐๐
Chanthasone Mountry อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร	๖๒๐
คุณสุรพล สายพานิช	๕๐๐

รายละเอียด ๒๐๐ บาท คุณนัยรัตน์ ชวนะ รายละเอียด ๑๐๐ บาท คุณยุพดี ฟูประเสริฐ, ด.ช.ภูผา
 บุญฤทธิ์ลักษณ์, ด.ช.ณัฐเชษฐ สมสุขทวีกุล, คุณปรีชา ยังธรรมาภิมุข-คุณจงลักษณ์ สมบัติ
 อุทิศให้บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวร, คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิช ๙๙ บาท

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทุนพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพ
 บุรุษ ปุ๋ย่าตายาย บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน ญาติสนิท มิตร
 สหายที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้ากรรม นายเวร ทุกภพทุกชาติ ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 ขอได้โปรดอนุโมทนาบุญและโปรดอโหสิกรรม และตัดวิบากกรรมที่มีต่อกันทั้งหมด
 ทั้งสิ้น ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ฯ

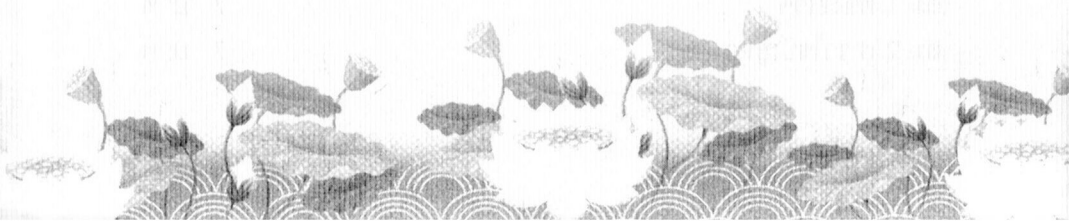
หนังสือธรรมะเล่มนี้ ได้พิมพ์เป็นครั้งที่ ๒ ตามโครงการพิมพ์เพื่อถวาย
พระภิกษุสงฆ์ และมอบห้องสมุดสถานศึกษาและเรือนจำทั่วประเทศ
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ เล่ม เจ้าภาพขอรับไปแจกเอง จำนวน ๕,๒๑๕ เล่ม
และมีหนังสือที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๕,๗๘๕ เล่ม
ได้นำไปถวายและมอบเป็นธรรมทาน ดังนี้

- ๑) ถวายพระภิกษุสงฆ์ (พระธรรมทูต) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๑,๐๒๐ เล่ม
- ๒) ถวายพระภิกษุสงฆ์ (ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน)
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๑,๐๒๐ เล่ม
- ๓) มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ ๑๗๕ เขต เพื่อมอบห้องสมุด
-โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ๒๕๙๘ แห่ง ๆ ละ ๒ เล่ม จำนวน ๕,๑๙๘ เล่ม
-โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน ๕,๒๓๗ เล่ม
- ๔) มอบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อมอบโรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ ๔๐๘ แห่ง ๆ ละ ๒ เล่ม และข้าราชการ ๒๔ เล่ม รวมจำนวน ๘๔๐ เล่ม
- ๕) มอบสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อมอบห้องสมุด กศน. ๘๕๔ แห่ง ๆ
ละ ๑ เล่ม และข้าราชการ ๑๖ เล่ม รวมจำนวน ๘๗๐ เล่ม
- ๖) มอบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อมอบห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
๑๕๔ แห่ง ๆ ละ ๕ เล่ม และข้าราชการ ๑๐ เล่ม รวมจำนวน ๗๘๐ เล่ม
- ๗) มอบกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบห้องสมุดโรงเรียน และข้าราชการ จำนวน ๓๓๐ เล่ม
- ๘) มอบกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อมอบห้องสมุดโรงเรียน ดชด.
- ๙) มอบกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อมอบห้องสมุดโรงเรียน ดชด.
ทั่วประเทศ ๑๙๒ แห่ง และข้าราชการ จำนวน ๒๑๐ เล่ม

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๗๘๕ เล่ม

ขอได้โปรดอนุโมทนาบุญนี้ด้วยกันทุกท่านเทอญฯ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

รายการชื้อหนังสือที่จัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว

ชุดท.พ.บัญชา ศิริไกร	ค่าส่งเล่มละ
- เทียวเมืองนรก	9 บาท
- เทียวเมืองสวรรค์	9 บาท
- วงเวียนกรรมของสัตว์โลก	9 บาท
- เส้นทางอริยะ	9 บาท
- ประวัติพระอรหันตเจ้า	7 บาท
- ปรากฏการณ์นรกคนเป็น	7 บาท
- บันทึกเทียวเมืองตายโหง	7 บาท
- ธรรมญาณ	7 บาท
- 7 อริยเจ้า	7 บาท
- สังสารวัฏ	7 บาท
- จะไปนิพพานไม่ใช่เรื่องยาก	7 บาท
- ร้อยขันธ์	7 บาท
- ตรัยรัตนกับเข็น	9 บาท
- คัมภีร์กรรม 1-2	7 บาท
ชุด ช.วัฒนา	ค่าส่งเล่มละ
- บันทึกท่องนรกภูมิ	9 บาท
- แสงสว่างแห่งชีวิต	7 บาท
ชุด กุญแจกรรม ของ ท.เลียงพิบูลย์	ค่าส่งเล่มละ
- ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เล่ม 1, 2, 3	9 บาท
- ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เล่ม 4, 5, 6, 7, 8	7 บาท
ชุด ทองทิว สุวรรณทัต	ค่าส่งเล่มละ
- วิญญาณมีจริงหรือ เล่ม 1-11	7 บาท
ชุด ณรงค์ เสรีจินตกุล	ค่าส่งเล่มละ
- เล่ม 1 ท่องเวจี	7 บาท
- เล่ม 2 เทวาไขปัญหา	7 บาท

ชุด ฌรณคฺ สรรคจันตกุล (ตอ)**คําส่งเล้มละ**

- เล่ม 3 เสียงจากสุขาวดี 7 บาท
- เล่ม 4 พระโพธิสัตว์มาโปรด 7 บาท
- เล่ม 5 โอวาทเทวา 1 7 บาท
- เล่ม 6 พระโอวาท - เขียมซีเจ้าแม่กวนอิม 7 บาท
- เล่ม 7 โอวาทเทวา 2 7 บาท
- เล่ม 8 เรื่องสั้นสอนใจ 7 บาท
- เล่ม 9 เสียงจากโลกทิพย 7 บาท
- เล่ม 10 เรื่องสั้นจากจีน 7 บาท
- เล่ม 11 นิทานกฎแห่งกรรม 7 บาท
- เล่ม 12 70 ภาพกตัญญู 7 บาท
- เล่ม 13 พระคุณบิดามารดา 7 บาท
- เล่ม 14 ผลแห่งกรรม 7 บาท
- เล่ม 15 ทางสว่าง 7 บาท
- เล่ม 16 กำเนิดเขียน 7 บาท
- เล่ม 17 เสียงสวรรค 7 บาท
- เล่ม 18 กรรมลิขิต 7 บาท
- เล่ม 19 พระคุณพ่อแม่ยากทดแทน 7 บาท
- เล่ม 20 รวมเรื่องเด่นจีน 7 บาท
- เล่ม 21 เต้า เซน สุขาวดี 7 บาท

ชุด พระโพธิสัตว์กวนอิม**คําส่งเล้มละ**

- อภินิหารโปรดขาวโลก 7 บาท
- กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม (ท.พ.บัญชา สิริไกร แปล) 7 บาท

ชุด สิริเทพ เทวพร**คําส่งเล้มละ**

- เล่ม 1 คัมภีร์ละกาม เล่ม 1 7 บาท
- เล่ม 2 คัมภีร์โปรดโลก 7 บาท
- เล่ม 3 พระสูตรพันเศวทรหัย 7 บาท
- เล่ม 4 คัมภีร์ละกาม เล่ม 2 7 บาท

ชุด สิริเทพ เทวาท (ต่อ) **ค่าส่งเล่มละ**

- เล่ม 5 เทิดทูนตัวหนังสือ 7 บาท
- เล่ม 6 ตำนานพระโพธิสัตว์ 7 บาท

ชุด นิมิตพิศวง ของคุณไพศาล แสนไชย **ค่าส่งเล่มละ**

- เล่ม 1 พระเจ้าตาเขียว 7 บาท
- เล่ม 2 ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง 7 บาท
- เล่ม 3 หลวงปู่ทวด และพระธาตุดอยสุเทพ 7 บาท
- เล่ม 4 เจ้าแม่หม่อนเจ้า 7 บาท
- เล่ม 5 ข้ามเวลามาในฝัน 7 บาท
- เล่ม 6 โยนกนคร 7 บาท
- เล่ม 7 พระธาตุกล่องข้าวน้อย และตึกบางระจัน 7 บาท
- เล่ม 8 พระเจ้าตนหลวง:พระธาตุศรีสองรัก:หลวงพ่อโศกร 7 บาท
- เล่ม 9 พระธาตุหริภุญชัย 7 บาท
- เล่ม 10 พระพุทธรชินราช 7 บาท
- เล่ม 11 พระปฐมเจดีย์ 7 บาท
- เล่ม 12 วัดพระพุทธรบาทสี่รอย 7 บาท
- เล่ม 13 วัดพระพุทธรบาทตากผ้า:พระธาตุพนม 7 บาท

ชุด มนุษย์เกิดมาทำไม? ของสุวัฒน์ พัทธ์ชัย **ค่าส่งเล่มละ**

- เล่ม 1 ว่าด้วยภาคปริยัติ 7 บาท
- เล่ม 2 ว่าด้วยภาคธรรมปฏิบัติสู่ธรรมปฏิเวธ 9 บาท
- เล่ม 3 ว่าด้วยภาคปณิณณกรรม (ถาม-ตอบปัญหาธรรมะฯ) 7 บาท
- เล่ม 4 ว่าด้วยภาคปณิณณกรรม (ถาม-ตอบเพื่อการศึกษาธรรมะฯ) 7 บาท

หนังสือเล่มอื่นๆ **ค่าส่งเล่มละ**

- ชุดผลบุญผลกรรม เล่ม 1-3 (เล่ม 1,2 หหมด) 7 บาท
- ธรรมะจากต้นไม้ ของหลวงปู่ชา สุภัทโท หหมด
- หลวงปู่ฝากไว้ ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล 7 บาท
- คำสารภาพของวิญญูณบาป ของ น.พ.อาจินต์ บุญเกตุ 7 บาท
- โอวาทสี่ของท่านเหลียวผ่าน มิสใจ แปล 7 บาท

หนังสือเล่มอื่นๆ (ต่อ)

ค่าส่งเล่มละ

- สุสานดำ ของ พระ อ.บุญช่วย วุฒิสาวโร	หมด
- หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น	7 บาท
- ประสพการณ์ในยมโลก ของพลโท สมาน วีระไวทยะ	หมด
- ประวัติโป๊ยเขียนใจชื่อ	7 บาท
- การกินเจ และอาหารธรรมชาติ	7 บาท
- กินเจเว้นกรรม	7 บาท
- ศิริมานนทสูตร	7 บาท
- ท่านถามเราตอบ	7 บาท
- ความถูกต้องคืออะไร	หมด
- ผัก ผลไม้ ตำราวิเศษของเขียนฮั่วท้อ	7 บาท
- ชีวิตหนึ่งมีค่าคุณอนันต์ ท่านจิ้งมมหาเถระ 1-3	7 บาท
- แค่อ้อม	7 บาท
- พระสงฆ์คืออะไร	7 บาท
- พระกษัตริศรรากโพธิสัตว์	7 บาท
- ไตรรัตน์ 1-3	7 บาท
- มนุษย์ยังจะบริโภคเนื้อสัตว์อีกหรือ? หากรู้ว่า	7 บาท
- ก้าวย่างบิณฑบาต	9 บาท
- มหามงคลคาถา	7 บาท
- พุทธมนต์คาถา	7 บาท
- พระอริยะห้วงเพ็งอ๊ เล่ม 1	7 บาท
- พระอริยะห้วงเพ็งอ๊ เล่ม 2	7 บาท
- มรดกกรรม ของ เสถียร โพธิ์นันทะ เล่ม 1	7 บาท
- มรดกกรรม ของ เสถียร โพธิ์นันทะ เล่ม 2	7 บาท

ผู้ใดต้องการ มนุษย์เกิดมาทำไม? เล่ม 4 ติดต่อได้ที่

ทันตกิจคลินิก

ทันตแพทย์ บัญชา ศิริไกร (ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. ประตูนํ้า)
745/43-44 ถนนเพชรบุรี ปากซอยเพชรบุรี 19 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-252-9484, 02-252-6297

ติดต่อได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. (เว้นวันอาทิตย์)

คุณนัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ (ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.กลาง

383 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์สิน สี่พระยา

บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-268-1505, มือถือ 09-811-4437

โรงเจลิ้งเต็กตั้ง

236 ซอยอภาภิรม (ข้างอาคารแสดงสินค้ากรมพาณิชย์
สัมพันธ์) ถนนรัชดา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
มหานคร 10900 โทร. 02-513-1056

ท่านที่ต้องการให้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
กรุณาส่งแสดมปีมาด้วย ค่าส่งเล่มละ 7 บาท

แจ้งข่าวการกุศล ปลดปล่อยชีวิตสัตว์

เนื่องในวันมาฆบูชา - วิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทาง
พุทธศาสนา และวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนม
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทางเราผู้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะได้จัดให้มีการปลดปล่อย
ไถ่ชีวิตโค-กระบือและสัตว์น้ำ หากท่านผู้ใดมีจิตเมตตา
ร่วมสร้างบุญกุศล โปรดส่งจดหมายพร้อมชื่อ สกุล, ที่อยู่ และ
ชานาณัติในนามของดิฉัน ส่งจ่าย ปณ. ยานนาวา ตาม
ที่อยู่ข้างล่างนี้

คุณนัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ (ชานาณัติส่งจ่าย ปณ.กลาง)

383 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ สีพระยา

บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-268-1505, มือถือ 09-811-4437

ท่านผู้ใดรวบรวมเงินครบ 1 ตัว(13,000บาท) ทางโรง
ฆ่าสัตว์ และกรมปศุสัตว์จะมีใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนา
ส่งถึงท่านโดยตรง

จาก

นัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ

6 กันยายน 2547

หนังสือนี้

จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน ไม่จำหน่าย

เมื่อท่านไม่ต้องการใช้หนังสือนี้แล้ว

กรุณามอบให้ห้องสมุดหรือผู้อื่นใช้ประโยชน์ต่อไป

จะเป็นกุศลอย่างยิ่ง

ผู้ใดต้องการหนังสือติดต่อได้ที่

คุณนัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ (ธนาณัติส่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา)

๓๘๓ ซอยสันติภาพ ๑ ถนนทวีปย์ สีพระยาบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

หรือตู้ ป.ณ.๑๐๗ ยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทร. ๐๒-๒๖๘๑๕๐๕, ๐๙-๘๑๑๔๔๓๗

(ท่านที่ต้องการให้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ กรุณาจัดส่งแนบไปด้วย ค่าส่งเล่มละ ๗ บาท

อนึ่ง ท่านที่ประสงค์พิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ ๕๐๐ เล่มขึ้นไป เพื่อแจกเนื่องในโอกาสเทศกาล
งานบุญต่างๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน

เรจระบ้ำกลางบึงบัว
 นกทุกตัวมีความสุข
 ดีใจได้เห็นผู้ไร่ทุกข์
 น้าส่นุกอยากเป็นเช่นนกยาง

มนุษย์เกิดมาทำไม?

เล่ม ๔ เพื่อการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้จัดทำ ผศ.ดร.สุวิทย์ รามาราม และเรียบเรียง